

المصالح العقلية

CHECKED 1995

للإحكام النقلية

کامل ہر حصہ

از تصانیف

حکیم الامت محمد دہلوی حضرت مولانا حامد

اشرف علی صاحب تھانوی

چھپون

بترتیب ابواب فقہیہ تمام شرعی احکام کی عقل حکمتیں

اور سب کا عین مقتضات عقل و مذاہب کی ایک

مستند و معتبر کتاب ہے

ادارہ اشرف العلوم

کراچی

۱۹۹۵ء

قال الله تعالى
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ كُلَّيْهِ وَيُثَبِّتَ لَكُمْ دِينَكُمْ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَزَّ وَجَلَّ

75 چون کریمه بالادال ست

بر مصالح عقلیه و احکام ثقلیه بعبارة النص و بر اشمال احکام سمعیه
عامه بر مصالح حکمیه عامه بدلالة النص و رسم الی ستمی به

المصالح العقلية للاحكام الثقلية

که این حصّه اول ازان ست

لما و احکام الثقلية حضرت مولانا اشرف علی صابو نورالشمس قد
اشبه بود از جمله کافیه منجمله چنین مصالح مودعه شرع پس افاده للطالبین لها و نفعا للراغبین فیها

بانتظام احقر العباد محمد زکی دیوبندی

مکتبه اشرف العلوم
کتابخانه اشرف العلوم
کتابخانه اشرف العلوم
کتابخانه اشرف العلوم

الحاكم والقائد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بعد الحمد والصلوٰۃ یہ احقر مدعا نثار ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہ
کہ اصل مدار ثبوت احکام شرعیہ کا قصوص شرعیہ ہیں جن کے بعد اُن کے امتثال
قبول کرنے میں اُن میں کسی مصلحت و حکمت کے معلوم ہونے کا انتظار کرنا یا یقین
حضرت سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بغاوت ہے جس طرح دنیوی سلاطنتوں کے قوانین
کی وجہ و اسباب اگر کسی کو معلوم نہ ہوں اور وہ اس معلوم نہ ہونے کے سبب اُن
قوانین کو نہ ماننے اور یہ عذر کر دے کہ بدون وجہ معلوم کئے ہوئے میں اس کو نہیں
مان سکتا تو کیا اس کے باغی ہونے میں کوئی عاقل شبہ کر سکتا ہے۔ تو کیا احکام شرعیہ کو
مالک ان سلاطین دنیا سے بھی کم ہو گیا۔ غرض اس میں کوئی شک نہ رہا کہ اصل مدار ثبوت
احکام شرعیہ فرعیہ کا قصوص شرعیہ ہیں لیکن اسی طرح اس میں بھی شبہ نہیں کہ باطل
اس کے پھر بھی اُن احکام میں بہت سے مسائل اور اسرار بھی ہیں اور گودا یہ ثبوت
احکام کا اُن پر نہ ہو جیسا اوپر مذکور ہوا۔ یہ خاصیت ضرور ہے کہ بعض

کے لئے اُن کا معلوم ہو جانا احکام شرعیہ میں مزید اطمینان پیدا ہونے کے لئے ایک درجہ
 میں متعین ضرور ہے گو اہل یقین راسخ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن بعض ضعفاء کے دل تسلی
 بخش وقت بخش بھی ہے (اور اس وقت ایسی طبائع کی کثرت ہے) اسی راز کے سبب
 بہت سے اکابر و علماء مثل امام مغزالی و خطابی و ابن عبد السلام وغیرہم دہم الشکر
 تعالیٰ کے کلام میں اس قسم کے لطائف و معانی مذکور بھی پائے جاتے ہیں جو مکہ ہمارے زمانہ
 میں تعلیم جدید کے اثر سے جو آزادی طبائع میں آگئی ہے اُس سے بہت سے لوگوں میں
 ان مصالح کی تحقیق کا شوق اور مذاق پیدا ہو گیا ہے اور گو اس کا اصل علاج تو یہی تھا کہ
 اُن کو اس سے روکا جاوے (چنانچہ بعض اوقات یہ مذاق مُضر بھی ہوتا ہے) لیکن
 تجربہ سے اس میں باسۃ ثنائی و طالبین صادقین کے عام لوگوں کو اس سے روکنے کے
 مشورہ دینے میں کامیابی متوقع نہیں تھی اس لئے تسہیلًا للظامہ و تیسیرًا علی العامہ
 بعض اہل علم بھی جستہ جستہ اس میں تحریر و تقریر کرنے لگے ہیں اور اگر ان تقریرات و
 تحریرات میں حدود شرعیہ کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی تو اُن کو کافی سمجھ کر کسی نئے مجموعہ
 کی ضرورت نہ ہوتی مگر علوم حقہ و اتباع علوم حقہ کی قلت اور آراء فاسدہ اور اتباع ہواہ
 مختلفہ کی کثرت کے سبب بہشت اُن میں تجاوز عن الحد و سے کام دیا گیا ہے چنانچہ
 اس وقت بھی ایک ایسی ہی کتاب جس کو کسی صاحب قلم نے لکھا ہے مگر علم و عمل کی کمی کے
 سبب تمام تر رطب و یابس و غث و سمین سے پر ہے ایک دوست کی بھیجی ہوئی میرے
 پاس دیکھنے کی غرض سے آئی ہوئی رکھی ہے اُس کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی
 کتابوں کا دیکھنا تو عامہ کو مُضر ہے مگر عام مذاق کے بدل جانے کے سبب بدون اسکے
 کہ اُس کا دوسرا بدل لوگوں کو بتلایا جاوے اس کے مطالبہ سے روکنا خارج عن القدرۃ

ہے اس لئے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا مستقل ذخیرہ ان مضامین کا :
 ان مفاسد سے بہتر ہو ایسے لوگوں کے لئے مہیا کیا جاوے تاکہ اگر کسی کو ایسا شوق ہو
 تو وہ اس کو دیکھ لیا کریں کہ اگر مورت منافع نہ ہو گا تو واقع مضار تو ہو گا دار البتہ حیر
 طبیعت میں مصالح کے علم سے انکار ہم البتہ کی عظمت و وقعت کم ہو جاوے یا وہ ان
 مدار احکام سمجھنے لگے کہ ان کے انتظام کے احکام کو منتفی اعتقاد کرے یا ان کو مقصود
 بالذات سمجھ کر دوسرے طریق سے ان کی تحصیل کو بجائے اقامت احکام کے قبرا
 ونے لے جیسا کہ اوپر بھی ان مضار کو طرف اجراء اس قول میں اشارہ بھی کیا گیا ہو چنانچہ
 بعض اوقات یہ مذاق ممتنع ہے "سوائے طبائع والوں کو ہرگز اس کے مطالعہ کا
 اجازت نہیں ہو۔ یہ حال ہے کہ ہاتھوں میں موجود ہے۔ احقر نے
 غایت بے تقصیبی سے اس میں بہت سے مضامین کتاب مذکور بالا سے بھی جو کہ موصوف لھو
 فقہ نے لے ہیں اور اس میں احکام مشہورہ کی کچھ کچھ دیہی مصلحتیں مذکور ہوں گی جو صول شرع
 سے بعید نہ ہوں اور افہام عامہ کے قریب ہوں۔ مگر یہ مصلحتیں نہ سب منصوبہ ہیں
 نہ سب مدار احکام ہیں اور نہ ان میں انحصار ہے محض ایک نمونہ ہے اس بحث میں ہمارے
 زمانہ سے کسی قدر پہلے زمانہ میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ البال
 لکھ چکے ہیں سنا ہے کہ ترجمہ اس کا بھی ہو چکا ہے مگر عوام کو اس کا مطالعہ مناسب
 نہیں کہ غامض زیادہ ہے اور اس ہمارے زمانہ میں بھی ایک مصری فاضل ابراہیم
 آفندی علی المدرس بالمدرستہ الخدیویہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اسرار الشریعہ
 اور بہت زیادہ ان مضامین کا حجۃ اللہ البال سے ماخوذ تھا جیسا کہ بعد اخذ کے حجۃ اللہ کے دیکھنے سے معلوم
 ہوگا بعض جگہ بڑے اکابر سے وندہ الحمد علی ان اخذنا لہ من غیر الماخذ ۱۲ منہ +

ہے اور جو ۳۲۸ء میں مصر کے مطبع النوا عظیم میں چھپی ہے اور اس کے قبل ایک رسالہ حمیدیہ شائع ہو چکا ہے مگر یہ دونوں نئی کتابیں عربی زبان میں ہیں جن میں سے حمیدیہ کا ترجمہ اردو تو کئی سال ہوئے شائع ہو چکا ہے اور اس دوسری کتاب اسرار المشریۃ کا ترجمہ کاندھلہ میں مولوی حافظ محمد سمیعیل صاحب کر رہے ہیں میرے اس مجموعہ کے ساتھ ان دونوں کتابوں کا مطابقت کرنا معلومات میں ترقی دینا اور چونکہ طرز ہر ایک کا جدا ہے اس لئے ایک کو دوسرے سے معنی نہ سمجھا گیا ہیں نے ان دونوں کتابوں کا ذکر اس صلیحت سے بھی کیا ہے کہ اس صلیحت سے بھی کہ میرے اس عمل کو تفرد نہ سمجھا جاوے اور اس تفرد کے مشبہ کو صاحب بیتہ الشاہدین نے بھی خطبہ میں اس کی اصل کو کتاب وسنت کے اشارات واضح سے نکال کر رفع فسر مایا ہے اور بطور مثال کے اس کے بعض بعض مانع کو بھی بیان فرمایا ہے اور نام اس کا المصالح العقلية للاحكام العقلية رکھتا ہوں حق تعالیٰ اس کو اس کے موضوع میں نافع اور تہودات و شکوک فی الاحکام کا دافع فرماوے۔ والسلام

کتبہ اشرف علی عفی عنہ یکم رجب یوم النخیس ۱۳۲۳ھ

۱۳۲۳ھ اور تنقیم فائدہ کیلئے بعض دوسری مفید کتب کا بھی بیہ دیتا ہوں جن کا مطالعہ اس موضوع میں بصیرت

بڑھادے گا۔ الانتباہات المفیدۃ للاحق

العقل والنقل للمولوی شبیر احمد الدیوبندی سلمہ النوا عظیم ہفت اختر

وخطار روح الارواح۔

رسالہ الحق جو پرچہ الرشاد میں نکلتا ہے۔ مال الہدیٰ کو مقالے ۲۷ منہ +

اسرار و ضوابط | طہارت کے چار مراتب ہیں۔ مرتبہ اول ظاہر کو پاک کیوں اور پلیدیوں سے پاک کرنا۔ مرتبہ دوم اعضا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں اور گناہوں سے بچانا۔ مرتبہ سوم دل کو اخلاق مذمومہ و زناہل سے صاف کرنا۔ مرتبہ چہارم۔ اپنے ضمیر کو ماسوی اللہ سے صاف کرنا۔

پس جب تک انسان عقائد فاسدہ سے اپنے دل کو پاک و صاف نہ کر لے تب تک وہ اُن احادیث نبویہ الطہور شطرا لا یمان و تصف الا یمان کا مصداق نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمان کو دل سے قلعہ ہے پس جب تک دل خیاشتوں سے پاک نہ ہو جائے تب تک طہارت نامکمل ہے۔

یہ ایمان کے مقامات ہیں اور ہر ایک مقام کا ایک طبقہ ہے جو شخص ادنیٰ طبقہ سے نہ گزرے وہ اعلیٰ کو نہیں پہنچ سکتا۔ طہارت کے سر کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک دل کو اخلاق مذمومہ سے پاک کر کے اخلاق محمودہ سے معمور نہ کر لے اور اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اعضا کو گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک کر کے عبادات و طاعات الہی سے معمور نہ کر لے۔

جو شخص محض اپنے اوقات عزیزہ کو استیجار و شہت و شوبے دہن و دست و پا و درستی لباس و صفائی ظاہر و طلب آب جاری میں صرف کرتا اور اپنے باطن کی صفائی کا خیال نہیں رکھتا وہ وسوسہ شیطان و مرض مالتخولیا میں مبتلا ہے بلکہ طہارت ظاہر محض صفائی باطن کی دلالت کے لئے مقرر ہوئی ہے شہت و شوبے رُو و دست و پا تحریک دل کے لئے ہے۔ ہمارے تمام ظاہری اقوال و افعال حرکات و سکنات کا اثر ہمارے قلب پر بالضرور پڑتا ہے۔ یا یوں کہو کہ جو کچھ

ہمارے باطن میں مرکوز ہے حرکات ظاہری ہی اس کی آئینہ دار ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہر ضروری نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی ضروری ہے۔ یہ بات ثابت و مسلم ہے کہ خدا کی پیدا کردہ ادویہ میں مصالح و اغراض متعدد ہوتے ہیں ایسا ہی اس کے احکام میں بھی متعدد حکمتیں

احکام الہی میں جوہر اغراض
متعدد ہونے کی حکمتیں

واسرار مودع ہیں چنانچہ ایک ایک جڑی بوٹی اور دوا میں اس نے صدھا اوصاف و خواص رکھے ہیں حتیٰ کہ ایک ہی دوا سے کئی کئی امراض کا دفعیہ ہو جاتا ہے لہذا بقاعدہ مزبورہ ذیل میں جس قدر وضو کی حکمتیں واسرار ہم بیان کریں گے وہ سب اس میں پائی جاتی ہیں بلکہ اور بھی بہت سی حکمتیں اس میں اور دوسرے احکام میں ایسی بھی ہیں جہاں تک ہمارا علم نہیں پہنچا۔

اب ہم ترتیب وار وضو کی حکمتیں آیات قرآنی و احادیث نبویہ و کتب علم الابدان سے لیکر

اول حکمت وضو ترک غفلت

بطور خلاصہ لکھتے ہیں لہذا واضح ہو کہ وضو انسان کو ظاہری و باطنی گناہوں اور غفلت ترک کرنے پر آگاہ کرتا ہے اگر نماز بغیر وضو کے پڑھنی مشروع ہوتی تو انسان اسی طرح پر وہ غفلت میں سرشار رہتا ہے اور غافلانہ نماز میں داخل ہو جاتا و دنیاوی ہجوم و شواغل میں پڑ کر نشیلے آدمی کی طرح ہو جاتا ہے لہذا اس نشہ غفلت کو اتارنے کے لئے وضو مشروع ہوا ہے تاکہ انسان باخبر و باحضور ہو کر خدا کے آگے کھڑا ہو۔

دوم حکمت وضو حفظ ماتقدم | مشاہدہ و طبی تجارب اس امر کے شاہد ہیں کہ

انسان کے اندرونی جسم کے زہریلے مواد اطرافِ بدن سے خارج ہوتے رہتے ہیں اور وہ ہاتھ پاؤں یا اطرافِ منہ و سر پر آکر ٹھہر جاتے ہیں اور مختلف اقسام کے زہریلے پھوٹے و پھنسیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور اطرافِ بدن کو دھونے سے وہ گندے ہوا زہر قح ہوتے رہتے ہیں یا تو جسم کے اندر ہی ان کا جوشِ پانی سے بجھ جاتا ہے یا خارج ہوتا رہتا ہے۔

سوم حکمتِ ضوِ حصولِ حُبِ الہی | یہ نیتِ اطاعتِ الہی ظاہری و باطنی

بنجاتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ترجمہ :- یعنی خدا تعالیٰ باطنی و ظاہری طہارت و صفائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے پس جس صفت سے انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بننے کا شرف عطا ہو لازم ہے کہ اُس سے متصف رہے۔

چہارم حکمتِ ضوِ غلبہِ ملکیت پر بہمیت | جب طہارت کی کیفیت نفس میں راسخ ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کیلئے

نورِ ملکی کا ایک شعبہ اُس میں ٹھہر جاتا ہے اور بہمیت کی تاریکی کا حصہ مغلوب ہو جاتا ہے۔

پنجم حکمتِ ضوِ ازدیادِ عقل | طہارت سے طبیعت میں عقل کا مادہ بڑھتا رہتا ہے اور جہاں عقل تام ہوگی وہاں حضور الہی بھی تام ہوگا۔

ششم حکمتِ ضوِ نورِ نور | گناہوں اور کسل کے باعث جو روحانی نور و سرور اعضاء سے سلب ہو چکا تھا

و ضو کرنے سے دوبارہ اُن میں نمود کرتا ہے۔ یہی روحانی نور قیامت میں اعضاء و ضو

میں نمایاں طور پر درخشاں ظاہر ہو گا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان امتی یا تون، يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يستطيل غرته فليفعل

ترجمہ :- یعنی قیامت کے دن میری امت حجب آوے گی تو وہ وضو کے آثار سے اُنکے ہاتھ پاؤں اور چہرے روشن ہوں گے اس لئے تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی بڑھا کر وہ بڑھائے۔

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے تبلیغ الصلوة من الطهارة من حيث يبلغ الوضوء ترجمہ :- یعنی اہل نماز کو پانی پہنچے گا وہاں تک کہ وہ من کو جنت کا زیور پہنایا جاوے گا۔ **م حکمت وضو قرب طلب کلم** | طہارت کی وجہ سے انسان کو فرشتوں کے ساتھ قرب و اتصال ہو جاتا ہے لہذا وہ اس قرب و اتصال ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں اُس کو شرف باریابی عطا ہو کیونکہ طہارت کی وجہ سے انسان کو شیاطین سے بعد ہو جاتا ہے۔

م حکمت وضو شعار الہی میں بطہار و داخل ہونا | چونکہ نماز عظیم الشان شعار الشریعہ ہے لہذا شعار الہی میں داخل ہونے کے لئے وضو لازم ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفتاح الصلوۃ الطہور یعنی نماز کی کنجی وضو ہے۔

م حکمت وضو عرض حال | رعایا کو بغرض عرض مطلب و حال اور احکام شاہانہ سننے کے لئے دربار شاہی میں جانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وجہ سے تمام آداب و تعظیمات جو وقت حضور دربار بجالاتے ہیں وہ

سوال ہی کی مد میں شمار کئے جاتے ہیں۔ مگر جیسے عرض مطلب کے لئے زبان اور حکم
سننے کے لئے کان چاہئیں۔ ایسا ہی حضور دربار کے لئے ہاتھ، سننے پاؤں کا دھونا اور
درستی لباس کی ضرورت ہے اور یہ سب کچھ مد سوال و عرض حال ہی میں شمار کئے جاتے
ہیں پس جب امراء و سلاطین کے حضور میں جاتے یا کسی عمدہ اور پاکیزہ کام کا قصد
کرتے ہیں تو ان اعضاء و شقوق کو دھو لیتے ہیں کیونکہ ان پر اکثر گرد و غبار و میل چیل
کا اثر بوجہ ان کی برستگی کے ہوتا رہتا ہے اور باہم ملاقات کے وقت بھی یہی اعضاء نظر پر ہیں
وہم حکمت و حصول تقویت بیداری اعضاء پر یہ

اور سننے اور سر پر پانی چھڑکنے سے نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے اور اعضاء پر یہ
تقویت و بیداری پیدا ہو جاتی ہے۔ عقلات اور خواب اور نہایت بیہوشی اس فعل
سے دور ہو جاتی ہے۔ اس تجربہ کی تصدیق حافظ اطباء سے ہو سکتی ہے کیونکہ جس کو
غشی ہو یا زیادہ اسہال آتے ہوں یا کسی کی قصد لی گئی ہو اس کے اعضاء مذکور پر پانی
چھڑکنا تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ قریشی نے اپنی کتاب موجز میں۔ اور دیگر اطباء نے
بھی لکھا ہے۔ فانہ ینعش الحرارة الغریزة ویقویہا ویضعف الغتی الحادث عن
الکرب الخاصی و غیرہ۔

ترجمہ :- یعنی سننے ہاتھ پاؤں پر پانی چھڑکنا حرارت غریزہ تازہ کو تازہ اور
قوی کر دیتا ہے۔ اور حمام وغیرہ کی تکلیف سے جو بیہوشی پیدا ہو اس میں یہ امر نافع ہے
یہی وجہ ہے کہ انسان کو امر ہوا کہ اپنے نفس کی کاہلی اور بڑے مُردگی و سستی و کثافت
کو بذریعہ وضو دور کرے تاکہ خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہونے کے لائق ہو سکے کیونکہ

وہ سدا ہوشیار و بیدار ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ لَا تَأْخُذْكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
یعنی خدا تعالیٰ کو غفلت و نیند نہیں پکڑتی۔ پس غافل و کاہل اُس کے حضور میں کھڑے
ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نشہ و مستی کی حالت میں نماز پڑھنا
م شروع نہیں چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ
ترجمہ :- یعنی نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو۔

کسی نشہ باز کو کسی ظاہری حاکم و بادشاہ کے دربار میں بحالت نشہ جانے کی اجازت
نہیں دی جاتی پس جبکہ نشہ باز و مشربی بحالت نشہ و غفلت ایک دنیاوی حاکم
کے دربار میں باریاب نہیں ہو سکتا تو جو شخص نشہ باز و غافل جیسی حالت بنائے ہوئے
ہو اُس کو احکم الحاکمین کے دربار میں کب شرف باریابی عطا ہو سکتا ہے۔ نشہ کی
حالت میں نماز اسی ممنوع ہوئی کہ نشہ باز کو بحالت نشہ معلوم نہیں ہوتا کہ سُتھ سم
کیا کہہ رہا ہے اور اُس کے دل میں کیا گزر رہا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ۔ یعنی نماز اس حالت میں پڑھو کہ تمہارے دل کو معلوم ہو جو
کچھ زبان سے کہہ رہے ہو یعنی اُن کلمات سے تمہارے دل کا واقف و دانا ہونا
ضروری ہے جو تمہارے سُتھ سے نکل رہے ہیں اور جبکہ تم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہو۔

اختتام و ضویر دعائے توبہ پڑھنے کا راز | وضو میں ساتوں انداموں کو دھونا

طرف ایمار اور جوع الی اللہ کی صورت اور صفائی ظاہر و باطن کی استدعار اور زیبا
حال کی دعا ہے اور اُس کے بعد دعائے توبہ کو زبانِ قال سے پڑھنا رحمتِ الہی کو
جذب کرنے کے لئے بہت ہی مناسب و موکد مدعا ہے کیونکہ جب انسان کا ظاہر پانی

سے پاک ہو جاتا ہے تو یہ اُس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کا دل بھی اسی طرح پاک و صاف ہو جاوے مگر وہاں تو دست قدرت الہی کے سوا کسی اور کی دسترس نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے اس مقصد کے حصول کے لئے اُسی کے آگے دست سوال پھیلا یا جاتا،

اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين۔

ترجمہ: سیئی لئے خدا مجھے تائبین اور پاکیزہ دلوں کے گروہ میں کیجیو۔

جواب اس سوال کا کہ وضو کی ترتیب کیوں نامور ہے | وضو کی ترتیب منصوص کا خلاف اس لئے ناجائز

ہے کہ انسان سے احکام الہی کی مخالفت و گناہ کا ظہور اُس ترتیب سے ہوتا ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے لہذا اعضائے وضو کو بترتیب منصوص دھونا اُن کو گناہوں اور خدا کی نافرمانیوں سے دھونے اور تائب کرنے کی طرف اشارہ ہے مثلاً جس اندام کے ذریعہ سے انسان سے اولاً گناہ سرزد ہوا اُس کو سب سے پہلے دھونا سب سے پہلے اُس کے ترک گناہ اور توبہ کی طرف ایسا ہے۔

خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے چہرے کے دھونے کا امر فرمایا جس میں مُتھ، ناک، آنکھیں شامل ہیں۔ پہلے کئی کے ذریعہ زبان کو صاف کیا جاتا ہے جس میں توبہ زبان کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انسان کی زبان مخالفت احکام الہی میں سب سے انداموں سے سبقت لے جاتی ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ یعنی بنی آدم سے اکثر گناہ اُس کی زبان کے ذریعہ سے صادر ہوتے ہیں اسی سے الفاظ کفر و غیبت و نمیت و سب و شتم اور صدھا شتم کے لاطائل اور بیجا کلمات نکلتے ہیں پھر ناک میں پانی ڈالکر اُس کو صاف کیا جاتا ہے جو کہ مشروباتِ موسوعہ

اور دماغی کبر و غرور سے توبہ کرنے کی علامت ہے پھر سارے چہرے کو مسح دونوں
ہاتھوں و پیشانی کے دھویا جاتا ہے جو کہ مواجہہ کے سارے گناہوں اور آنکھوں
کی بد نظری کے چھوڑنے کی طرف اشارہ ہے پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے جو ہاتھوں
کے ترکِ ذنوب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب انسان باتیں کرتا اور آنکھیں دیکھتی ہیں تو
ہاتھ پکڑتے یا چھوتے ہیں پھر سر کا مسح کیا جاتا ہے اور اس کو دھویا نہیں جاتا کیونکہ سر سے
بذاتہ کوئی مخالفت صادر نہیں ہوتی بلکہ یا تابع زبان اور آنکھ اور ان کی مجاورت کے باعث
ہوتی ہے لہذا سر کے لئے ایسا حکم بلا جو دھونے اور نہ دھونیکے درمیان ہو اور وہ مسح ہے۔
پھر کانوں کا مسح کیا جاتا ہے کیونکہ اکثر اوقات انسان کے کانوں میں بلا اختیار بغیر قصد
آواز آ پڑتی ہے لہذا ان کے لئے بھی دھونے اور نہ دھونے کے درمیان یعنی مسح کا حکم ملا اور
ایسا ہی مسح گردن کو بھیجو۔

آن ہر ستم اندام ہائے منسوسہ یعنی سر، کان، گردن کے مسح میں سرکشی گردن کشی
اور عدم سماعت حق کے قبیح اعمال سے توبہ کی طرف ایما ہے۔ دوسری وجہ ان مذکورہ بالا
انداموں کے مسح کرنے کی یہ ہے کہ اگر ان کو دھونے کا امر ہوتا تو بڑا حرج ہوتا اور لوگ
سنت مکالیف میں مبتلا ہوتے کیونکہ جس شخص کو پانچوں نمازوں میں پانچ بار وضو کی
حاجت ہوتی اور اس کو سر پر پانچ بار پانی ڈالنا پڑتا تو بلاشبہ یہ فعل اس کے لئے
سخت حرج میں داخل ہے حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ حَرَجٍ يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكُمْ حَرِجْتُمْ كَثِيرًا مِنْ قَبْلُ فَاخْلُفُوا عَنْكُمْ وَأَطِيعُوا كَلِمَاتُ اللَّهِ يُعْزِزَ اللَّهُ كَلِمَاتُهَا وَلِيُقَلِّصَ إِلَيْكُمْ تُبَاهٍ إِنَّ اللَّهَ لَجَدِيدُ الْخَلْقِ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا يَعْلَمُونَ

پھر پاؤں کو دھویا جاتا ہے کیونکہ آنکھیں دیکھتی اور زبان بات کرتی اور ہاتھ
حرکت کرتے اور کان سننے میں اور سب کے بعد پاؤں چلتے ہیں لہذا پاؤں کو دھونا

سب سے آخر میں اکیونکہ ان سے مخالفت الہی کی حرکت سب سے آخر میں سرزد ہوتی ہے پس سب سے آخر ان کی توبہ کی نوبت آتی ہے اور تین بار بہر اندام کو دھوتا توبہ کے ارکانِ ثلاثہ: تداومت، برگناہ، و ترک اور آئندہ گناہ کو ترک کرنے کیلئے عزم بالجزم کی طرف ایسا ہے۔

حکمت طہارت صغریٰ و کبریٰ بطور اختصار | طہارت اس لئے کی جاتی ہے کہ باطن متور ہو جائے اور انس

و سرور پیدا ہو اور افکارِ ردّیہ دور ہو جاویں۔ اور تشویشات و پر اگندگی اور پریشانی و افکارِ رک جائیں۔ پس طہارت کی روح نور باطن و سرور دل و اطمینان خواہ ہے۔

سر اور نوں مسح کیلئے جدید پانی لینے کی حکمت | وضو میں مسح ہر مکاتوں کیلئے جدید پانی لینا اہم ہے

تمسوح کی تجدید توبہ کی طرف ایسا ہے۔

مٹی اور پانی کی طہارت مشروع ہونے کا راز | مٹی و پانی سے طہارت کا مشروع ہونا فطرتِ مستقیمہ و عقولِ سلیمہ

کے موافق ہے۔ خدا تعالیٰ نے پانی اور مٹی کے درمیان قدرۃ و مشروعاً اخوت ڈالی لہذا ان دونوں کو طہارت کے لئے جمع کیا۔ وجہ یہ ہے کہ آدم اور اس کی اولاد کو

خدا تعالیٰ نے ان ہی سے پیدا کیا۔ گویا ہمارے والدین اور ان کی ذریت کے لئے مٹی اور پانی والدین ہیں۔ (۳) خدا تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کی زندگی پانی اور مٹی سے تعمیرائی

لہذا ان ہی سے بنی آدم اور چرندوں پرندوں کی قوت بنائی کیونکہ مٹی اور پانی جو عام ہے ہر جگہ مل سکتے ہیں۔ (۴) مسح کا مٹی سے آلودہ کرنا خدا تعالیٰ

کو پسند آتا ہے۔ چونکہ ان دونوں اشیاء کا عقد آپس میں قدرتی طور پر حکم اور قوی ہے۔ لہذا شرعاً بھی ان کا آپس میں عقد ٹھیکرانا خوب و مناسب تر ہے۔

بطور استحباب وضو کا باقی پانی پینے کا راز | وضو کا بچا ہوا پانی پینے میں یہ راز ہے کہ جس طرح انسان اپنے

ظاہری انداموں پر پانی ڈالکر ظاہری انداموں کے گناہوں سے تائب اور طالبِ مغفرت ہوتا ہے ایسا ہی متوضی کی طرف سے وضو کا بقیہ پانی پینے سے یہ ایما ہوتا ہے کہ اے میرے خدا جس طرح تو نے میرے ظاہر کو پاک کیا ایسا ہی میرے باطن کو پاک و صاف کر۔

وضو کیلئے سات اندام مخصوص ہونگی جب | (۱) انسان کی بناوٹ اور وضع پر غور کرو تو تم پر واضح ہوگا کہ اس

کے سات اخلاقی اعضاء جن پر تمام شرائع و قوانین کا دار مدار ہے وہ ذو وہبہین و ذو قوتین یعنی دو رخنے اور دوہری قوتوں والے ہیں۔ اور وہ ستر چھ ذیلی ہیں۔ زبان، آنکھ، کان، دماغ، سر جس میں ناک بھی شامل ہے۔ ہاتھ۔ پاؤں، بشرطہ کہ یہی اعضاء ہیں جنہ کے ساتھ اخلاقی شریعت بلکہ قوانین معاش و معاد کا تعلق ہے اور وہ ذو وہبہین اس طرح ہیں کہ ان ہی سے تو انسان خدا تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو کر اپنے لئے سات دوزخ کی راہ بناتا ہے اور ان ہی کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری و اطاعت کر کے سات بہشت اپنے اعمالِ حسنہ کے بدلہ میں اور ایک زائد بطور انعام و اکرام پاتا ہے۔ کیونکہ کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ اپنی خوشی و رضا کے اظہار میں حق ہو کر اپنے بڑھکرا جہت دیا کرتا ہے۔

(۲) وضو میں سات انداموں کو دھونا ساتوں قسم کے اصولِ جبرائے تائب

ہونی کی طرف ایمان ہے۔ چنانچہ آیت: اِنَّ اللّٰهَ يَجِبُ التَّوَابِينَ وَيَجِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ
میں ہر گناہ کی گناہ کو باطنی پاکیزگی و صفائی اور ثابت الی الشراور ترک گناہ کی طرف
توجہ دلائی گئی ہے پس سات انداموں کے لئے وضو کا مخصوص ہونا ان کو ساتوں قسم کے
گناہوں سے دھونے اور سینات سے دست برداری دینے کی طرف اشارہ ہے تاکہ
انسان آثارِ دوزخ سے نجات پائے اور قابلِ دخول بہشت ہو۔ اسی امر کی طرف
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَسْبِغُ
الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ
الْاَفْتَحْتُ لِيْ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ۔

ترجمہ :- یعنی تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پورا پورا وضو کرے اور پھر
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پڑھے مگر اس کے لئے
آٹھوں بہشتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے داخل ہو
یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وضو کا فقر منجملہ اور وجوہ کے
توبہ و صفائی دل کے لئے بھی ہے اور ساتوں انداموں کا دھونا اسی وجہ سے ہے
کہ یہی اعضاء و درکات جہنم اور یہی اعضاء و درجات بہشت کے راستے ہیں ۵
راہِ جنت نار و این اعضاء تست * ہر چہ کاری بد روی بر لئے تست
آہی سات اعضاء ہیں جن کے ذریعہ سے نفس امارہ کی ناپاک و ناجائز
حرکات کا صدور ہوتا ہے ۵

قصہ نفس از پیرسی لے پسر   قصہ دوزخ بخواں باہفت سر
دسم خدا تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت پر پیدا کیا ہے کہ وہ جو کچھ آنکھ سے دیکھتا

ہے۔ کان سے سنتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، ہاتھ سے چھوتا ہے۔ اس کا اثر اس کے دل پر پہنچتا ہے۔ اور ایک خیال اس میں پیدا ہوتا ہے جو اس کے اخلاق پر اثر کرتا ہے انسان کے دل کے اندر سے نکلنے والی چیزوں کی نسبت وہ چیزیں زیادہ ہیں جو باہر سے اُس کے دل کے اندر جاتی ہیں۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک یوں کہنا چاہئے کہ جو کچھ انسان کے دل سے نکلتا ہے وہ وہی ہے جو باہر سے اُس کے دل میں جاتا ہے پس سفار دل کیلئے ان اعضاء سبعہ کا دھونا بڑا مفید ہے جن کا اثر انسان کے اندر دل میں جا کر پیدا ہوتا ہے کیونکہ جیسا کہ ظاہری انداموں کو دھونے سے ان میں نشاط و سرور و نور پیدا ہوتا ہے ایسا ہی دل میں بھی اثر ہوتا ہے۔

ہر اندام وضو کو تین بار دھونیکا راز (۱) ہر اندام وضو کو تین بار دھونا
تین ارکان تو بہ کی طرف ایسا ہے جو

مندرجہ ذیل ہیں:-

موجودہ حالت گناہ سے نکلنا۔ نہ اُمت بر کردہ۔ آئندہ کیلئے ترک گناہ کا عزم پکڑنا
(۲) ہر اندام وضو کو تین بار تک دھونا اس لئے مقرر ہوا کہ تین سے کم دھونے میں نفس پر پورا اثر نہیں پیدا ہوتا اور یہ امر تقریباً میں داخل ہے اور زیادہ دھونے میں افراط و اسراف ہے کیونکہ اگر دھونے کے لئے ایک حد معین نہ ہوتی تو غنی اور غنی انسان سارا دن ہاتھ پاؤں ہی دھونے میں گزار دیتے اور ان کی نماز کا وقت گزر جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ فرمایا نعم ولو کنت علی ضفۃ غنۃ جار۔ ترجمہ:- یعنی بیشک وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے خواہ تم نہر جاری کے کنارے

پر بیٹھ کر وضو کرو۔

آور گو بعض صورتوں میں انداموں پر بار بار پانی ڈالنے سے پانی تو ضائع نہیں ہوتا مگر متوضی کا وقت ضرور ضائع ہوتا ہے اور وقت کا ضائع کرنا بڑا بھاری گناہ ہے

(۱) یوں تو بالعموم دانتوں کو صاف کرنا اور اُجلا

حکمہ السواک فی الاسلام

بنانا بڑے بڑے فوائد پر مبنی ہے مگر ساتھ ہی اس

کے یہ بات بھی نہایت ہی انسب اور عمدہ ہے کہ جب کسی نالیہ نشان دربار میں جانا ہو تو قبل از حضور در بار ظاہری شکل و شیاہت کا سنوارنا اور دانتوں کو صاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ بات حیت کرنے کے وقت دانتوں کی زردی اور میل نظر پڑنے سے طبائع سلیمہ کو نفرت ہوتی ہے۔ پس احکم الحاکمین رب العالمین سے بڑھ کر کس کا دربار عالیہ شان ہو سکتا ہے جس کے لئے یہ اہتمام کیا جائے کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ یعنی خدا تعالیٰ خوب ہے اور وہ خوبی کو پسند کرتا ہے سو جبکہ یہ بات ٹھیک تو دانتوں کے میل اور بوکے دہن کو وہ کب پسند کر سکتا ہے اس وجہ سے اعظم شعائر اللہ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے جیسا کہ دیگر قاذورات اور میل کچیل کو صاف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے ایسا ہی دانتوں کے میل و شخہ و مسوڑوں کی عفونت کو رفع کرنا بھی مستحسن ہے یہی وجہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ تعظیم شعائر اللہ کے لئے جو امور بجالائے جاتے ہیں ان سے جہانی فوائد حاصل ہونے کے علاوہ اخروی اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔

(۲) اگر بہت دنوں تک مسواک نہ کی جاوے تو مسوڑوں اور دانتوں میں بقیہ

وذائے قذا کے رہنے اور میل جم جانے سے شخہ میں تعفن اور بدبو پھیل جاتی ہے اور جب

انسان مسجد کے اندر نمازیوں میں جا کر کھڑا ہوتا ہے تو اُس کی بوسے اُن کو اور روح طیبہ ملائکہ اللہ کو ایذا پہنچتی ہے اور یہ امر عند اللہ وعند الناس مقبوح و مکروہ ہے۔

وضو یا سہم خدا مقرر کرنے کا راز | جبکہ طہارت نماز حسب فرمودہ خداوند کریم مقرر ہوئی تو لازم ہے کہ اُسی کے نام و

نیت سے شروع بھی ہو تاکہ ثواب ہو۔ انہما الاعمال بالنیات

سید الاعمال بالنیات گفت نیت خیرت بے گناہ شگفت

کیونکہ اگر وضو محض حسب عادت بحالت غفلت کیا جاوے اور اُس میں اطاعت امر الہی و قربت الی اللہ کا خیال نہ ہو تو اُس پر ثواب مترتب نہیں ہوتا اس لئے وضو باہم اللہ مقرر ہوا تاکہ نماز و نیاز و قربت الہی و انابت الی اللہ کا خیال دل میں پیدا ہو اور انسان حجاب غفلت سے باہر آوے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا وَضُوَّ بِلَا نِيَّةٍ كِرَامَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ یعنی جس نے وضو کرنے میں خدا کا نام نہیں لیا اُس کا وضو نہیں ہوتا۔ (ابن ماجہ)۔

جواب اس سوال کا کہ جبکہ مسجہ ہاتھ پاؤں کو تین تین بار

دھویا جاتا تھا تو سرور کا نو تکاس تین تین بار کیوں مشروع ہوا

در اصل جیسا کہ دیگر انداموں کا دھونا تین تین بار مشروع ہوا ہے ایسا ہی سرور کا نو تکاس بھی تین تین بار تھا مگر بوجہ رفع حرج وہ بار عادت اور ایک بار باقی رہا بشرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ مطبوعہ مجتہبی ص ۲۱۹ اور ۲۸ ملاحظہ ہو۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ یہ حقیقت سرور کا نوں کو نہ دھونا اور ایک

مسح کرتا رفع حرج کے لئے مقرر ہوا ہے اور اگر ان کے دھونے میں بھی تملیث ہوتی تو رفع حرج کی حکمت ضائع ہو جاتی کیونکہ جس اندام پر تین بار ہاتھ پھیرے جائیں وہ قریباً سارا تر ہو جاتا ہے۔

تین سو مرد ممالک میں سر اور کانوں کو سردی سے بچانے کے لئے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے پس جن کو ایسے ممالک میں پانچ بار روزمرہ سر اور کانوں کو دھونا پڑتا ان کے لئے یہ امر باعث ہلاکت و مرض تھا۔ یہی وجہ ہوئی کہ بطور احتیاط و حفظ اہل قدم سر اور کانوں کا مسح ایک ایک بار شروع رہا۔

دستوں پر ہاتھ عضو کو پہنا، دھونے کی وجہ اور استیضائے
اور ناک چھاننے کا بانیں ہاتھ مخصوص نیکاراز

(۱) وضو کو ہر اپنے عضو سے شروع کرنا اس واسطے ٹھیک ہے کہ ہر اپنے عضو کو بانیں پر فضیلت ہے اور فضیلت کا کام پہلے فضیلت والے ہی کو دیا جاتا ہے کہ دار فضیلت میں بریسار۔ لہذا جو چیزیں دونوں جانب مستعمل ہیں ان میں تو دائیں عضو کو مقدم رکھا اور جو ایک جانب مستعمل نہیں اگر وہ محاسن اور علیات کی قسم سے ہوں تو ان کے ساتھ دائیں طرف کو خاص کرنا مناسب ہے یہی قانون خدا تعالیٰ کے ہاں جاری ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ وَ يُؤْتِي كُلَّ شَيْءٍ قَدْرَهُ (پارہ ۱۱ سورہ ہود) یعنی خدا تعالیٰ فضیلت والی چیز کو اس کی فضیلت عطا فرماتا ہے۔

(۲) جس کو مرتبہ عدالت و اعتدال کی ورزش مقصود ہوتی ہے وہ ہر چیز کو

۲ اس کا حق عطا کرتا ہے کھانے پینے اور پاکیزہ چیزوں کے لئے داپنے ہاتھ کو اور
نجاست دور کرنے کے لئے بائیں ہاتھ کو خاص کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے عن
عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب التیامن
فی الطهور وترجل اذا تجل وفي انشغال اذا انتعل۔

ترجمہ :- یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام دائیں طرف سے وضو شروع کرنا شانہ کرا
اور پاپوش پہننا پسند فرماتے تھے۔ شائع ہندی نے بھی ان امور کی وجہ
یہی فضیلت و شرافت بیان کی ہے۔

(۱۴) جبکہ یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ انسان کے ہر فعل مناسب و نامناسب
کا اثر انسان ہی کے دل پر پڑتا ہے تو اس سے واضح ہوا کہ جس فعل کو اپنے مناسب
طریق سے پھیر کر غیر مناسب طور پر کیا جاوے اُس کا اثر بھی دل میں غیر مناسب
ہی پیدا ہو گا یہی وجہ ہے کہ دست راست سے استنجا کرنا ناگ بھاڑنا اور دست
چپ سے بغیر عذر کے کھانا پینا موجب غم و ہوم و باعث قسارتِ قلب ہے۔

وضو میں کہنیوں تک ہاتھ دھونیکا راز | (۱) تقویت و تصفیہ خون دل و

ہے چنانچہ حافظ اطباء پر یہ امر مخفی نہیں ہے اور یہ امر بوجہ احسن اُسی وقت حاصل
ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی وہ تمام رگیں جو بواسطہ اور بغیر واسطہ دل اور جگر کو پہنچتی ہیں
وہ دھونے میں شامل ہو جائیں اور جو رگیں دل و جگر تک پہنچتی ہیں وہ کچھ ہاتھ کی انگلیوں
سے اور کچھ کھن دست و ساعد سے اور کچھ کہنیوں سے شروع ہوتی ہیں اسی وجہ سے
کہنیوں تک ہاتھوں کا دھونا مقرر ہوا تاکہ تمام رگیں دھونے میں داخل ہو جائیں

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہاتھوں کے اور منہ کے دھونے سے دل اور جگر کو تقویت پہنچتی ہے اور پانی کا اثر رگوں کے ذریعہ سے اندر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں **وَإِنْ يَكَدُ إِلَى الْمَوْتِ** ایسا ہے یعنی وضو میں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوؤ تو جو لوگ فن سرجری و طباطبائی باہر ہیں وہ اس بات سے خوب واقف ہیں کہ اکمل رگ شب کا دوسرا نام ہنری اعظام اور تیسرا طبر البدن ہے جب کسی کی دلی و جگری و جلدی بیماریوں کے رشتہ کوٹنے اور تصفیہ خون کے لئے اس رگ کا خون نکالنا تجویز کرتے ہیں تو کہنی کے برابر سے ہی اس رگ پر نشتر لگا کر خون نکال کرتے ہیں کیونکہ اس جگہ میں یہ رگ ظاہر و باہر بھی ہوتی ہے۔ نیز علاوہ دل و جگر کے اس کا اثر سارے بدن پر حاوی بھی ہے پس ہاتھوں کا دھونا کہنیوں تک بھی اس لئے مقرر ہوا کہ نہر البدن کے ذریعہ سے پانی کا اثر پورا پورا اندر چلا جائے۔

(۴) جبکہ وضو میں اصل اطراف بدن کا دھونا مقرر ہے تو ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا اس لئے فقیر کہ اس سے کم کا اثر نفس انسانی پر کچھ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ کہنی سے کم دھونا تمام ہے۔

وضو میں ناک کو صاف کرنی کی حکمت (۱) ہر مذہب و ملت کے لوگ ناک کی بلغمی رطوبتوں کو رفع کرتا

پسندیدہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ناک کو اندر سے نہ دھویا جائے تو ناک کی سفید بلغم سے دماغ میں برا اثر پہنچتا ہے جو بسا اوقات باعث ہلاکت ہوتا ہے تیسرا بلغم کے عرف میں ناک کے لفظ کو عزت اور بڑائی کے محل پر استعمال کرتے ہیں چنانچہ جب وہ کسی کیلئے بد دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں **ارغم الله انعه** یعنی خدا تعالیٰ اس کی ناک خاک آلود نہ کرے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کو عزت و بڑائی کے مقام سے نالت میں گرا دے پس ناک کو دھونا اپنے کبر و غرور کو چھوڑنے اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں اپنی کسرت فہمی دکھانے کی طرح ہے (فتوحات مکیہ)۔

وضو میں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونیکا راز (۱) پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے میں

کو پہنچتا ہیں وہ کچھ پاؤں کی انگلیوں سے اور کچھ ٹخنوں سے شروع ہوتی ہیں اور ان سے پاؤں کا دھونا ٹخنوں تک وضو میں مشروع ہوا۔ کاذب کھرا کی الکعبین یعنی پاؤں کو ٹخنوں تک دھولو۔

(۲) چونکہ پاؤں اکثر ٹخنوں تک ننگے رہتے ہیں اور ان پر اجرام موزیہ اور گرد و غبار پڑتا رہتا ہے لہذا پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کا امر ہوا۔

(۳) پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے میں یہ راز بھی ہے کہ اس سے کم نامتام وضو ہے لہذا سارے عضو کا دھونا مقرر ہوا تاکہ اس دھونے کا اثر بالاستیعاب ہو۔

بحالت عدم موزہ وضو میں پاؤں کو دھونیکا راز
اور موزہ کے عدم نہ ہونیکا راز

پاؤں کا ظاہر حال اس امر کا معقنی ہے کہ جب پاؤں پر موزے نہ پہنے ہوں تو ان کو وضو میں دھونا ہی لازم ہے کیونکہ ننگے پاؤں پر گرد و غبار و اجرام پڑتے اور جتے رہتے ہیں اس لئے بحالت برہنگی ان کا دھونا ہی فرض ہے ہم قبل ازیں لک چکے

ہیں کہ اطراف بدن کے انداموں کے دھونے کا امر اس لئے بھی ہوا کہ جسم کے اندرونی حصہ کے زیریں مواد خارج ہو کر ان میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور ان کی سمیت جوش مار کر خطرناک امراض کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور دھونے سے جوش سمیت دھما پڑ جاتا ہے یا کہ از راہ مسامات خارج ہو جاتا ہے اور جب یہ ہنہ اطراف بدن کو دھویا نہیں جاتا تو گرد و غبار پڑنے سے مسامات بند ہو جاتے ہیں۔ اور مسامات کے بند ہونے سے زیریں مواد پھر اندر کی طرف جاکر موجب ایذا و درد ہوتے ہیں پس عدم موزہ کی حالت میں دھونا مقرر ہوتا کہ اس سے خشکی میں جو احرام جببہ اور گرد و غبار جمع ہوا ہے وہ زائل ہو جاوے جیسا اس سرخی میں اول بیان ہوا اور موزہ کی دواماً اجازت نہ ہوتی تاکہ جو خبیث مادے باطن سے ظاہر کی طرف نکل کر جمع ہوئے ہیں وہ زائل ہو جاویں جیسا اس سرخی میں دوسری حکمت بیان کی گئی ہے اور یہ دونوں فائدے پاؤں پر مدام موزہ رکھنے میں کہ اس حالت میں وہ کبھی نہ دھلتا یا پاؤں پر محض تھوڑے سے پانی سے مسح کرنے میں حاصل نہ ہوتے یہی وجہ ہے کہ مسح موزہ کی انتہائی مدت تین دن رات سے زیادہ مقرر نہیں ہوئی بلکہ موزہ پر مسح کرنے والے مقیم کو تو ہر ایک دن اور رات کے بعد اور مسافر کو ہر تین دن اور رات کے بعد دھونے کا امر ہوا نیز محض مسح صرف تو بہ و انابت کی طرف توجہ دلاتا لیکن دھونے میں تقویت دماغ اور صفائی جلد و انکشاف مسامات بھی مقصود ہے خلاصہ یہ کہ اگر پاؤں پر صرف مسح ہی ہوتا تو اور جو باقی اہم مقصود ہیں وہ حاصل نہ ہوتے۔

طہارت معنوی پر عام نظر | اخلاق قاسدہ و اوہام باطلہ سے پاک رہنے کا سبق سکھانا اسلام کا خاصہ ہے کیونکہ لوہا

باطلہ و اعمال و اخلاق فاسدہ نفس انسانی کو ایسے گندہ کرنے والے ہیں جیسے انسانی جسم غلاتوں اور بنجاستوں سے ناپاک ہو جاتا ہے اس لئے اسلام نے ان سے پاک و صاف ہونے کا امر فرمایا اسی طہارت معنوی میں یہ بھی داخل ہے کہ شہوت بیاہرص نفسانی کی آلودگی اور رویت نفس یعنی خود بینی سے پاک و صاف ہو جاوے کہ اس حکم الہی میں تمام لوگوں کے ساتھ شامل ہونے سے انسان کو اپنے اور دوسرے کے درمیان مساوات اور برابری حقوق کا پتہ ملتا ہے خواہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسی طرح کسی کی حق تلفی نہ کرنا بھی طہارت معنوی میں داخل ہے اور طہارت جسم میں اس طہارت باطن کی طرف بھی اشارات ہیں چنانچہ مختصراً کچھ اشارات لکھے جاتے ہیں جہالت صغریٰ کے بھی اور طہارت کبریٰ کے بھی۔

طہارت دست | حسب فرمودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت شغریٰ ایمان ہے
 ہیں مؤمن کو لازم ہے کہ طہارت کے معنی مقصود وہ مراد ہے
 مطلوبہ کو سمجھ کر اس کی عظمت شان کا حق بجالائے ہاتھوں سے کسی ایسی اہرام چیز کو
 پکڑنے اور لینے سے پاک و صاف و ظاہر رکھتے جس میں حکم الہی کی مخالفت ہو یا حق
 کسی کو نہ مارے نہ کسی کا مال چھینے نہ کسی کو ضرر دینے کے لئے دست درازی کرے
 چنانچہ ایک حدیث شریف میں اسی طرف ایما ہے المسلم من سلم المسلمون
 من لسانہ ویدلائرجمہ۔ یعنی مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور ہاتھ مسلمان سلامت ہیں۔
طہارت دہن | جب منہ کو صاف کرنے کے لئے منہ میں پانی ڈالے تو اس وقت
 حرام چیزوں کے کھانے پینے اور حرام باتیں منہ سے نکلانے کی
 طہارت کو ملحوظ رکھئے یعنی ایسے اقوال کو منہ سے نکالنے اور ایسی اشیاء کے کھانے

اپنے مُنہ سے نفی کرنے کے لئے مُستعد رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اُس کا مُنہ روحانی نجات سے آلودہ ہو کر مستحق لعنت بنے اور ایسی چیزوں کے کھانے پینے اور ایسے اقوال و افعال سے بچنے کے لئے تیار رہے جن سے اُس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے اور عارِ اعلیٰ میں مستحقِ صفت و ثنا ہو۔

طہارتِ باطنی | جب ناک کو پاک کرنے کے لئے ناک میں پانی ڈالے تو نچوڑ اور بھولائی کی خوشبو سونچنے کے لئے آمادہ ہو اور بدگیا اور شرارت گئی ہو تو پھینک دے۔ ناک کی طہارت میں ننگ و خود بینی سے پاک رہنے کو غور کرے کیونکہ ننگ و خود بینی و عاریہ امور ہیں جن سے انسان میں اپنے ہی بینی نوح پر بندگی اور بڑائی چاہنے کا اور نافرمانی الہی کا خیال و مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔

طہارتِ چہرہ | اپنا چہرہ دھونے کے وقت ماسوائے الہی سے اپنی تمام امیدیں اور توجہات ایسے اعمال بجا لانے سے منقطع کر دے جن کا رُخ و رجوع خدا تعالیٰ کی طرف نہ ہو اور اپنے مُنہ پر آبِ شرم ڈالے اور بے شرمی سے پردہ شرم کو خدا تعالیٰ اور لوگوں کے آگے سے نہ اٹھا دے اور اپنی آبرو کو غیر اللہ کے لئے صرف نہ کرے۔

طہارتِ گردن | مسح گردن کے وقت حرص و ہوائے نفسانی سے اپنی گردن کو چھڑانے پر اور خدا تعالیٰ کے احکام کی فرمانبرداری و اطاعت کا حق ادا کرنے پر اور گردن کشتی کا خیال چھوڑنے پر آمادہ ہو تاکہ ایسی شئیاء کے حلقہ اطاعت سے اپنی گردن چھڑا کر آزاد ہو جائے۔ جو حضور الہی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گردن کو چھڑانے کے وقت تکیہ بر ما سوی اللہ سے اور کسی حق کو

و عا دل کی غیبت کرنے سے دست برداری کو مد نظر رکھے۔

طہارت سینہ | سینہ دھونے کے وقت اپنے سینہ سے مخلوق الہی کے ساتھ کینہ کرنے کے اور انکو دھوکا دینے کے خیالات کو نکال ڈالے۔

طہارت شکم | اپنے شکم دھونے کے وقت اشیاء حرام و مشتبہ کھانے اور پینے سے طہارت شکم کو مد نظر رکھ کر ایسی نجاستوں و اپنے شکم کو پاک رکھو۔

طہارت شرمگاہ و ران | شرمگاہ و ران دھونے کے وقت تمام امور شرمگاہ سے لئے بیٹھنے اور اٹھنے سے اپنے آپ کو بچائے۔

طہارت قدم | پاؤں دھونے کے وقت حرص و ہوا سے نفسانی کھیلے چلنے اور ایسے امور کی طرف قدم زنی کرنے سے اپنے قدموں کو بچائے جو

اس کے دین میں مضر ہوں اور جن سے کسی مخلوق الہی کو ضرر پہنچے۔
خدا را براں بندہ بخشائے شست کہ خلق از وجودش در آسانست

باب التیمم

تیمم کو خلیفہ وضو و غسل ٹھیرانے کی وجہ

(۱) خدا تعالیٰ کی عادت یوں جاری ہے کہ بندوں پر جو چیز دشوار ہوتی ہو وہ اُن پر آسان و سہل کر دیتا ہے اور آسانی کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں وقت ہو اُس کو سا قط کر کے اُس کا بدل کر دیا جاوے تاکہ اِس بدل سے اُن کے دل ٹھکانے رہیں اور جس چیز کا وہ غایت درجہ التزام کرے

تھے دفعۃً اُس کے ترک کر دینے سے جبکہ بدل نہ ہوتا اُن کے دل متردداور پریشان نہ ہوں اور ترک طہارت کے عادی نہ ہو جائیں لہذا خدا تعالیٰ نے بموقع ضرورت تیمم کو خلیفہ وضو و غسل ٹھیرایا اور منجملہ طہارت کے تیمم بھی بوجہ مشابہت کے ایک قسم کی طہارت ٹھیر گیا۔

وضو و غسل کے تیمم میں ق نہ ہونے کی وجہ | علامہ ابن تیمم اس امر کے متعلق تحریر فرماتے ہیں واما كون تیمم الجنب

کتیمہ المحدثات فلما سقط مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدثات سقط مسح البدن كله بالتراب عنه بطريق الاولى اذ في ذلك من المشقة والمخرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم ويدخل اكرم المخلوقات على الله في شبه اليها ثم اذا امتنع في التراب فالذي جاءت به المشيعة لا مزيد في الحسن والحكمة والعدل عليه والله الحمد۔

ترجمہ :- یعنی جنبی اور بے وضو کا تیمم کیسا ہونے میں یہ حکمت ہے کہ جبکہ بے وضو آدمی کے لئے تیمم میں ہاتھ اور منہ پر مسح کرنے کے بعد سر اور پاؤں کا مسح ساقط ہو گیا تو ان ہی اعضا یعنی ہاتھ اور منہ پر مسح کرنے کے بعد جنبی کیلئے سارے بدن کا مسح بدرجہ اولیٰ ساقط ہو جانا چاہئے کیونکہ سارے بدن کے مسح کرنے میں تکلیف اور حرج ہے جو رخصت تیمم کے لئے منافی و منافض ہے اور سارے بدن پر جنبی کو مٹی ملنے میں خدا تعالیٰ کی فصل مخلوقات یعنی انسان کو خاک میں لوٹنے میں بہائم کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے پس جو کچھ شریعت حقہ نے مقرر کیا ہے حسن اور خوبی اور عدل میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

حضرت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
مٹی سے تخصیص تمیم کی وجہ اعلام الموقنین عن رب العالمین میں مٹی سے تخصیص

تمیم کے سوال پر کچھ جوابات لکھے ہیں جن کا خلاصہ ترجمہ تم یہاں اردو میں لکھتے ہیں۔
سوال۔ تمیم ایک وجہ سے خلقات عقل ہے کیونکہ مٹی خود آلودہ ہے وہ نہ پلیدی
اور میل کو دور کرتی ہے اور نہ بدن اور کپڑے کو پاک کر سکتی ہے۔

جواب۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی ہر چیز کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا۔
ہمارے سرشت کی اصل یہی دونوں چیزیں ہیں جن سے ہمارا نشوونما ہماری تقویت
وغذا ہوتی ہے جس کا ہم کو مشاہدہ ہو رہا ہے پس جبکہ خدائے اس مٹی اور پانی کو
ہمارے نشوونما و تقویت غذا کے اسباب ٹھیرائے تو ہمارے پاک اور تھرے
ہونے کے لئے اور عبادات میں مدد لینے کے لئے بھی انھیں کو وضع فرمایا وجہ یہ کہ
مٹی وہ اصل چیز ہے جس سے بنی آدم وغیرہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور ہر پانی ہر
چیز کی زندگی کا باعث ہے۔ الغرض اس عالم کی تمام اشیاء کی پیدائش کی اصل
یہی دونوں چیزیں ہیں مٹی اور پانی جن سے خدائے اس عالم کو مرکب کیا ہے پس
جبکہ ہماری ابتدائی پیدائش اور تقویت اور نشوونما مٹی اور پانی سے ہوئی
ہے تو جسمانی و روحانی پاک کی کے لئے بھی انھیں کو خدائے ٹھیرایا۔

(۲) عادت پلیدی و گندگی کو زائل کرنے کا رواج پانی سے بکثرت ہے اور
جب بحالت مرض و عدم وجود آب عذر لاحق ہو جاوے تو طہارت کے لئے پانی کے
دوسرے ساتھی اور ہم پیر یعنی مٹی کو بہ نسبت کسی دوسری چیز کے مقرر کرنا زیادہ
مناسب ہے۔ (۳) تمیم کے لئے زمین اس واسطے خاص کی گئی ہے کہ زمین

کہیں بھی ناپیدا اور مفقود نہیں ہوتی تو ایسی چیز اس قابل ہو سکتی ہے جس سے لوگوں کی وقت رفع ہو سکے۔

(۴) منہ کو خاک آلودہ بنانا کسر نفس و انحسار و عاجزی پر دلالت کرتا ہے اور یہ امر خدا تعالیٰ کو بہت پسند ہے سو تیمم کے لئے مٹی استعمال کرنے میں خیاکاری اور ذلت پائی جاتی ہے اور ذلت کی شان طلب عفو کی مناسب ہے یہی وجہ ہے کہ سجدہ کرنے میں اپنے منہ کو مٹی سے نہ بچانا پسندیدہ اور مستحب ٹھہرایا گیا ہے۔

تیمم میں دو انداموں کے مخصوص ہونے کی وجہ اور پاؤں

اور سر پر مسح تیمم مشروع نہ ہونے کا راز

تیمم دو انداموں ہاتھوں اور منہ کے ساتھ مخصوص ہونا اور پاؤں اور سر پر تیمم مشروع نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ مٹی کا سر پر ڈالنا ناپسند و مکروہ امر شہار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مٹی کا سر پر ڈالنا مصائب اور تکالیف کے وقت لوگوں میں مروج ہے اس وجہ سے سر پر مٹی ملنا مشروع نہیں ہوا کیونکہ یہ امر عند اللہ وعند الناس مکروہ و ناپسند ہے اور تیمم میں پیروں پر ہاتھ پھیرنے کا اس لئے حکم نہیں دیا گیا کہ پیر تو خود ہی گرد و غبار سے آلودہ رہتے ہیں اور حکم الہی چیز کا دیا جاتا ہے جو پہلے سے نہ پائی جاتی ہو تاکہ نفس میں اس کے کرنے سے تنبیہ پائی جا سکے۔ حضرت ابن قیم حوزی رحمۃ اللہ علیہ تیمم کے دو انداموں کے ساتھ مخصوص ہونے کی وجہ ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔ واما كونه في عضوين ففي غاية الموافقة للقياس والحكمة فان وضع التراب على الرأس مكروه في العادات واما يعمد على

عن المصائب والنوائب والرجلان محل ملابسة التراب في اغلب الاحوال
وفي ترتيب الوجه من الخضوع والتعظيم لله والذل له والا تكسار لله
ما هو من احب العبادات اليه وانفعها للعبد (اس عبارت کا اکثر ترجمہ اوپر
کے اچھا چکا ہے) (۳) دوسری وجہ یہ ہے کہ تیمم صرف دو ایسے منسول انداموں میں
مستشرق ہے جو وضو کرنے میں بدام دھوئے جاتے ہیں اور دو مسحوج انداموں سے تیمم
ساقط ہو گیا کیونکہ پاؤں پر یوزے پہنکر اور سر پر ہر حال میں مسح ہوتا ہے پس جبکہ
دو منسول انداموں کے لئے صرف مسح پر اکتفا کر لیا گیا تو دو مسحوج انداموں کو تو ساقط
ہی کر دینا مناسب ہے کیونکہ اگر ان پر بھی مٹی سے مسح مشروع ہوتا تو اس سے
حکمت سہولت و آسانی میں فرق آتا جو مصلحت الہی کے برخلاف ہے۔

باب الغسل

حائض و جنبی کے مسجد میں داخل نہ ہونے کی وجہ

جنبی اور حائض کو مسجد کے اندر جانا اس لئے ناجائز ہوا کہ مسجد نماز اور ذکر
الہی کرنے کی جگہ ہے اور شعائر الہی میں سے ہے اور کعبہ کا ایک نمونہ ہے اس لئے اسکے
اندر جانا ایسی ناپاک حالت میں ناجائز ہوا۔ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝

جس مکان میں کتاب یا جنبی یا تصویر ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اُن میں ملائکہ رحمت کے نہ آنے کی وجہ فرماتے ہیں لا یدخل الملائکۃ بیتا

فیه صورۃ ولا کلب ولا جنب یعنی جس مکان میں تصویر ہوتی ہے نہ اس میں فرشتے آتے ہیں اور نہ جس میں گستاخ ہو اور نہ جس میں عنبی آدمی ہو اس سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں سے فرشتوں کو نفرت ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں یعنی تقدس اور نجاست ظاہری و باطنی مثلاً بہت پرستی اور اُس کے لئے سے نفرت یہ سب چیزیں ان صفات کی ضد کی حامل ہیں اس لئے ضدین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔

کافر کے مسلمان ہونیکے وقت | ایک شخص اس میں لایا تو اُس کی شخصیت اُس کی غسل کرنے کی وجہ | صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہانے کا امر فرمایا اور دوسرے شخص کو ارشاد کیا کہ کفر کی علامت کو اپنے آپ سے دور کر دے یعنی سر منڈا دے اس میں بھید یہ ہے کہ اس شخص کو ظاہر میں بھی ایک بڑی چیز سے باہر آجانا مثل ہو جاوے اور نیز اس کو آگاہ کیا گیا کہ بیسواہ اپنے ظاہر بدن کو غسل دیتا ہے ایسا ہی اپنے باطن کو بھی تمام سابقہ عفتانہ باطلہ سے دھو ڈالے۔

طہارت حیض کے بعد غسل واجب کی وجہ | حیض کے خون کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اذی یعنی گندگی فرمایا ہے پس جس گندگی سے بار بار جسم آلودہ ہوا اُس سے نفس انسانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ دوسرا جریان خون سے لطیف پٹھوں کو ضعف پہنچتا ہے اور جب غسل کیا جاوے تو ظاہری اور باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے اور پٹھے تروتازہ ہو جاتے ہیں اور ان میں وہی پہلی قوت نمود کرتی ہے۔

اسی گندگی کے سبب خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کے حالت حیض کے متعلق ارشاد فرمایا ہے **فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ**۔ ترجمہ :- یعنی حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کرو اور ان کے نزدیک مت جاؤ یعنی ان سے صحبت نہ کرو جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہوں۔
جنبیٰ حیض کے لئے قرآن کریم اور جنابت اور حیض دونوں میں عورتیں نماز پڑھنا ناجائز ہونے کی وجہ سے ہیں جن کو قرب الہی کے ساتھ منافات

اور جن میں نجاست سے احتکاط ہے اور نماز و قرآن کریم کا پڑھنا خدا سے ہمکلام ہونیکا مرتبہ ہے اور خدا کی ہمکلامی کے شرف سے انسان جب ہی مشرف ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کی نجاستوں سے پاک و مطہر ہو کیونکہ خدا پاک ہے اس کو ناپاکی سے نفرت ہے۔

منیٰ نکلنے سے غسل واجب کی وجہ اور بول براز سے عدم وجوب غسل کا راز
 (۱) خروج منیٰ سے غسل کا واجب و لازم ہونا اور بول سے واجب ہونا نہایت اسلامیت کی بڑی خوبیوں سے اور رحمت

و حکمت و مصلحت الہی سے ہے کیونکہ منیٰ سارے بدن سے نکلتی ہے اسی لئے خدا تعالیٰ نے منیٰ کا نام سلالہ رکھا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ**۔ یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو منیٰ کے چھینچے ہوئے جو ہر سے صراح میں لکھا ہے سلالہ بمعنی انچہ بیروں کشیدہ شود از چیزے و آب بہشت موم پس منیٰ انسان کے سارے بدن کا ست ہوتا ہے جو بدن سے رواں ہو کر بالآخر پششت کے راستہ سے نیچے آتی اور عضو تناسل سے خارج ہوتی ہے اس کے نکلنے سے بدن کو بہت ضعف پہنچتا ہے اور بول و براز تو صرف کھانے پانی کے فضلے ہوتے ہیں

جو مشانہ و معدہ میں جمع رہتے ہیں اس لئے منی کے نکلنے سے بہ نسبت خروج بول و براز کے جسم کو بہت کمزوری لاحق ہوتی ہے اور پانی کے استعمال سے وہ کمزوری نہیں آتی۔
 (۳۳) جنابت سے جسم میں گرانی و کاہلی و کمزوری و غفلت پیدا ہو جاتی ہے اور غسل سے دل میں قوت و نشاط و سرور اور بدن میں سبب ساری پیدا ہوتی ہے چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غسل جنابت کے بعد میں ایسا معلوم ہوا کہ گویا اپنے اوپر سے ایک پہاڑ اتار دیا۔ یہ ایسا امر ہے جس کو ہر ایک سلیم طبع اور صحیح فطرت والا جاننا ہے۔

(۳۴) جنابت سے انسان کو اور ذبح طیبہ یعنی فرشتوں سے بعد و دوری پیدا ہوتی ہے اور جب غسل کرتا ہے تو وہ بعد اور دوری ہٹ جاتی ہے اس لئے بہت صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف اٹھ چلا جھنکی ہے اگر پاک ہو تو اس کو سجدہ کرنے کا امر ہوتا ہے اور اگر جنابت میں ہو تو اس کو سجدہ کا اذن نہیں دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ میں علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب سونے لگے تو وضو کر لے۔

(۳۵) جب انسان مجامعت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل انقباض اور تنگی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس پر تنگی اور غم سا طاری ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو نہایت غمناک اور گھٹن میں پاتا ہے اور جب دروں قسم کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو مکتا اور غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑے بدل کر خوشبو لگاتا ہے تب اس کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور بجائے اس کے بہجت و خوشی معلوم ہوتی ہے پہلی حالت کو حدیث اور دوسری کو طہارت کہتے ہیں۔

(۵) حافظ طبیہوں نے لکھا ہے کہ جماع کے بعد غسل کرنا بدن کی تکمیل شدہ قوتوں اور کمزوریوں کو لوٹا دیتا ہے اور بدن و روح کے لئے نہایت نافع اور مفید ہے۔ اور جنابت میں رہنا اور غسل نہ کرنا بدن و روح کے لئے سخت مضر ہے۔ اس امر کی خوبی پر عقل و فطرت سلیسہ کافی گواہ ہیں نیز اگر شراعی علیہ السلام خروج بول و براز سے غسل کرنا لازم ٹھیراتے ہو گوں کو سخت حرج ہو تا اور محنت اور مشقت میں پڑ جاتے جو کہ حکمت اور رحمت و مصلحت الہی کے خلاف ہے۔

(۶) جماع میں تلذذ ہوتا ہے اور اس سے ذکر الہی میں سخت مشغور ہو جاتی اس لئے اس کی تلاقی کے لئے غسل کیا جاتا ہے۔

(۷) منی کے نکلنے سے بدن کے تمام مسامات کھل جاتے ہیں اور کبھی ریح پسینہ نکلتا ہے اور پسینہ کے ساتھ اندرونی حصہ بدن کے گندے مواد بھی خارج ہوتے ہیں جو کہ مسامات پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اگر ان کو دھویا نہ جاوے تو خطرناک امراض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

باب اوقاض الوضوء والتیمم

تخرج بول و براز و ریح سے امر وضو کی وجہ
خروج ریح و بول و براز کی بدبو سے اندرونی حالت نفس کو ایک قسم کی نجاست و دیوسست و ضعف لاحق ہوتا اور ملائکہ سے بعد ہو جاتا ہے اور شیاطین و جنات اس کو گھیر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج ریح و بول و براز کے وقت اللہم افرانی اعوذ بک من الخبث والخبثات

اور غور سے دیکھ کر پتہ چلے گا کہ حق تعالیٰ نے میرے خدائے میں کیا سکھایا اور جنوں اور
 جہنم کے لوگوں کو کیا سکھایا ہے اور ان کے اعمال اور اعمال کے ثمرات میں کیا فرق ہے اور کیا حق تعالیٰ نے
 ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں
 کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے۔

پھر یہ دیکھ کر اور غور سے دیکھ کر پتہ چلے گا کہ حق تعالیٰ نے میرے خدائے میں کیا سکھایا اور جنوں اور
 جہنم کے لوگوں کو کیا سکھایا ہے اور ان کے اعمال اور اعمال کے ثمرات میں کیا فرق ہے اور کیا حق تعالیٰ نے
 ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں
 کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے۔

یہاں سے پتہ چلے گا کہ حق تعالیٰ نے میرے خدائے میں کیا سکھایا اور جنوں اور
 جہنم کے لوگوں کو کیا سکھایا ہے اور ان کے اعمال اور اعمال کے ثمرات میں کیا فرق ہے اور کیا حق تعالیٰ نے
 ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں
 کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے اور کیا حق تعالیٰ نے ان کے دل میں کیا رکھا ہے۔

جانا ضروری ہے پس جبکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا تعظیم قلبی اور یاد الہی میں جمع نماز طر
ہونے کا قائم مقام ٹھیکر اور قائم مقام ہونے کی یہ شرط ہے کہ یہ سہیت تعظیم الہی
کے لئے مخصوص رہے پس جو سہیت نماز کی سہیت کے بالکل نہائی اور اس کی ضد
ہے یعنی حالت پاخانہ پیشاب جماع ایسی حالتوں میں قبلہ نہ منہ کرنا یا چا دے نہ پشت
کیونکہ اس میں بے ادبی ہے۔

نہیند سے وضو ٹوٹنے کی وجہ | نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں العینان
وکأنتی فأنه اذا اضطجع استرخت

مفاصلہ۔ یعنی سرین کا بند آنکھیں ہیں کیونکہ جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو اس کے
جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور لیج وغیرہ کے نکلنے کا گمان غالب ہوتا ہے۔

پاخانہ جانے اور اس سے نکلنے کے وقت | پاخانہ کو جانے کے وقت اعوذ یا دہ من الخبیث
اعوذ وغفرانک پڑھنے کی وجہ | والخبائث پڑھنا اس لئے مستحب ہے کہ اس جگہ

شیاطین جمع رہتے ہیں اس لئے کہ ان کو نجاست بھاتی ہے اور پاخانہ سے نکلنے
کے وقت غفرانک کہے کیونکہ پاخانہ میں ذکر الہی ترک ہو جاتا ہے اور شیاطین
سے مخالفت کا وقت ہوتا ہے اس سے مغفرت مانگنی مناسب ہے۔

تین ڈھیروں سے امر استیجا کی وجہ اور گویر | عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ والہ وسلم انما انا لکم

مثل الوالد لو لدنا اعلکم اذا التیمم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا
واصر بثلاثہ اچارو نہی عن الروتہ والرمۃ ونھی ان یتطیب الرجل یمین

ترجمہ۔ یعنی حضرت ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لئے بمنزلہ باپ کے ہوں تم کو آداب سکھاتا ہوں جب تم
پاخانہ کو جاؤ تو قبلہ رو اور قبلہ پشت ہو کر نہ بیٹھو اور استنجا میں تین ڈھیلوں کا امر
فرمایا اور گوبر اور ہڈیوں سے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کو منع فرمایا سو وضو
حاجت کے وقت قبلہ رو و قبلہ پشت ہو کر نہ بیٹھنے اور داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے
کی وجہ کا ذکر تو قبل ازیں لکھا گیا ہے اب بقیہ اجزاء حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) استنجا کے لئے تین ڈھیلے اس لئے مقرر فرمائے کہ صفائی کے لئے
ایک حد کا مقرر کرنا ضروری تھا ورنہ وہی آدمی سارے اسارا دن استنجا ہی کرنے
میں گزار دیتے باوجود اس قدر تاکید شدید کے ہم بعض وہیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک
ہی استنجا کیلئے ڈھیلوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں اور پانی کے کئی کئی مشکے خالی کر دیتے
ہیں اور تین سے کم ڈھیلوں میں بخوبی صفائی اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی اور تین
میں صفائی ہو جاتی ہے اور تین سے زیادہ میں تضييع اوقات اور وہم کا بڑھانا
اور گوبر و ہڈیوں سے استنجا اس لئے منع ہوا کہ ان میں اکثر موزی جانور ساپ
بچھو وغیرہ اور بعض قسم کے کاٹنے والے کیڑے بیٹھے رہتے ہیں لہذا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنظر شفقت و رحمت اپنی امت کو ان سے استنجا کرنا
منع فرمایا تاکہ استنجا کرنے والے کو کوئی موزی جانور نہ کاٹے اور ایذا نہ پہنچائے
وجہ یہ ہے کہ اکثر ہوا مہ اور موزی جانور سانپ بچھو ہزار پاد وغیرہ کی پیدائش گوبر
اور ہڈیوں میں سے ہوتی ہے اور انہی سے ان کی خوراک و پرورش ہوتی ہے
اور ان کے سوراخ دار جگہوں میں ایسے جانور گھسے رہتے ہیں اس لئے کہ جہاں
کسی چیز کی پیدائش و خوراک کا سامان ہو وہاں اس کا اکثر قیام رہتا ہے یہی وجہ

ہے کہ ان سے استنجا کرنا منع ہوا تاکہ ان کے اندر سے نکلتے کوئی زہر یا جانور استنجا کرنے والے کو ایذا نہ پہنچائے۔

(۴) گو برہان بہت سے استنجا کرنا موجب امراض شدید ہے کیونکہ ان میں زہریلے حشرات کے اور ہوائے متعفن کے سگی اور قاتل آثار ہر وقت موجود رہتی ہیں اگرچہ ان میں کسی وقت کٹرے نہ بھی موجود رہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو محض بنظر شفقت و مہمت ان ضرروں سے بچنے کے لئے گو براہ و ہڈیوں سے استنجا کرنا منع فرمایا ہے اور ہڈیوں کے باب میں ایک اور حکمت بھی وارد ہے انہ زاد اخوانکم من الجن وہ اس کے علاوہ ہے۔

مہتہ اور قے اور کسیے امر وضو کا راز | بہتتا ہوا خون اور قے کثیر بدن کو آلودہ کرنے والی اور نفس کو پلید کر نیولی

چیزیں ہیں اور نماز میں مہتہ لگانا ایک قسم کا جرم ہے جس کا کفارہ ہونا چاہئے اگر ان چیزوں سے شائع وضو کا حکم دے تو کچھ عجیب نہیں ہے اور مہتہ کا جرم ہونا اس لئے ہے کہ نماز میں مہتہ کسی نفسانی پسندی کے باعث ہوتا ہے جس کا ازالہ وضو سے کرنا لازم ہوا۔

حاجت بولن براز کے وقت منع نماز کی وجہ | (۱) نفس کے اندر وضو کا اثر اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے

کہ جب نفس کو اور کاموں سے فراغت ہو اور فراغت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب شکم کے اندر نفخ وغیرہ سے تردد اور اضطراب بھی نہ ہو لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا یصلی احدکم وھو یلحف الا خیتان۔ یعنی تم میں سے

کوئی شخص نماز کو کھڑا نہ ہو جب اس کو پاخانہ پیشاب کی سخت حاجت ہو اس میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ نفس کے کسی اور طرف مشغول
 ہونے میں بھی حدت کے معنی پائے جاتے ہیں کیونکہ ایسی حالت میں نماز کی طرف
 انسان کی توجہ نہیں ہو سکتی بلکہ وہ پاخانہ اور پیشاب کی مدافعت میں مشغول ہو جاتا
 ہے (۱) عیس بول و براز سے دل میں انقباض اور پراگندگی و عدم حضور کا لاحق
 ہونا یقینی ہے اور جب حضور نہ ہو اور پراگندگی ہے تو نماز ناقص رہے گی لہذا
 ایسے سبب کو رفع کرنے کا حکم ہوا جو نماز میں پراگندگی اور عدم حضور کا باعث ہو
 چنانچہ علامہ حکیم محمد توسی اپنی کتاب کنوز الصحتہ میں لکھتے ہیں ان حصر البول فی
 امثانہ و مدۃ طویلۃ مضر تنشاء عنہ عوارض خطرۃ کسلسل البول و الحضا
 و غیر ذلک فینجب علی الانسان ان یبول کما احس بالبول ولا یحصرہ
 مطلقاً و یرحمہ اللہ القائل ۵

۱۔ لا تحبس الفضلات عنداً مفضلاً ما
 ترجمہ: بول کو بہت دیر تک مثانہ میں روکنا ضرر رسان ہے اس سے
 خطرناک امراض سلسل البول اور سنگ مثانہ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں پس انسان
 پر لازم ہے کہ جب بول کی حاجت ہو تو اسی وقت بول کرے اور اس کو ہرگز روک
 نہ رکھے چنانچہ کسی نے اس بارہ میں کہا ہے کہ جب فضلات مضمم ہو چکیں تو ان کو
 مت روکو اگر چہ تم جلتی تلواروں کے درمیان ہو۔

مسح موزہ کا راز۔ چونکہ وضو کا ان اعضاء
 غلاہرہ کے دھونے پر مدار تھا جو جلد جلد گر و غلبا

باب المسح علی الخضین

میں آلودہ ہوتے رہتے ہیں اور پاؤں موزوں کے پہننے سے اعضا رباطہ میں دخل ہو جاتے ہیں اور نیز عرب میں موزوں کے پہننے کا بہت دستور تھا اور ہر نماز کو وقت ان کے اتارنے میں ایک قسم کی وقت تھی اس واسطے فی الجملہ ان کے پہننے کی حالت میں پاؤں کا دھونا سافہ کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ موزے کے اوپر مسح کیا کریں تاکہ پیروں کا دھونا یا دھواوے کیونکہ مسح بھی پیروں کے دھونے کا ایک نمونہ ہی موزہ پر نیچے کی جانب مسح مشروع نہ ہوگی جہاں ہوتا تو بڑا حرج تھا کیونکہ نیچے کی

جانب مسح کرنے میں زمین پر چلتے وقت گرد سے موزوں کے آلودہ ہونیکا گمان غالب ہے لہذا عقل کا مقتضی یہی ہے کہ اوپر کی جانب مسح کیا جاوے۔

مسح موزہ مقیم کے لئے ایک دن رات اور مسافر کیلئے تین دن رات مقرر ہونکی حکمت جہاں آسانی کر دی گئی ہے وہاں کوئی ایسی چیز بھی مقرر کی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے نفس کو عبادت

مطلوبہ کے ترک کرنے میں مطلق العنانی نہ ہو جاوے لہذا شایع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس بات کے حاصل کرنے کے لئے ایسی چند باتیں مسح موزہ کے ساتھ بھی مقرر کر دیں مثلاً ایک تو مسح کی مدت مقیم کے لئے ایک دن رات اور مسافر کے لئے تین دن رات مقرر فرمائی اس لئے کہ ایک دن رات کی ایسی مدت ہے کہ اس کا التزام اور انتظام ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کو جن کا التزام کرنا چاہتے ہیں اسی مدت کے ساتھ اس کا التزام رکھتے ہیں اور تین دن رات کی مدت بھی ایسی ہی ہے یہ دونوں مدتیں مقیم و مسافر پر ان کی رفع حرج اور تکلیف کے موافق تقسیم کر دی گئی ہیں پھر شایع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس میں یہ دوسری مشرط لگا دی کہ موزوں کو طہارت کی حالت میں پہناؤ تاکہ پہننے

والے کے دل میں اس وقت کی طہارت کا نقشہ جما رہے اس لئے کہ موزوں کی حالت میں اگر وہ خیار کا اثر کم ہوتا ہے پس وہ اس طہارت مسح سے اس طہارت غسل کو یاد کر لیتا ہے اور اس قسم کے تذکرات کا نفس کی تنبیہ پر پورا اثر ہوتا ہے۔

باب المیاہ

جواب اس سوال کا کہ کیا کنویں سے رفع ناپاکی کے لئے ڈول نکالنا موافق عقل ہے۔ اسلامی فقہ کے اس مسئلہ کے متعلق بعض فلاسفوں کا اعتراض ہے۔ من العجب انہ لو وقع فی البیر نجاسة نزع منها لا معدودة فاذا جعل الدلو فی البیر تجس وما اصاب حیطان البیر من ذلک نجسہا وکذا لک ما بعدہ من الدلاء الی ان تنتهی النوبة الی الدلو الاخیر فانه یتنزل ثم یصعد طاهر فیکشفشتر النجاسة کلها من قعر البیر الی رؤسہ قال بعض المتکلمین ما رأیت اکبر من هذا الدلو ولا عقل۔

ترجمہ :- تعجب کی بات ہے کہ اگر کنویں میں نجاست پڑ جاوے تو اس سے چند ڈول نکالے جائیں پس جب کنویں میں ڈول پڑتا ہے تو وہ بھی نجس ہو جاتا ہے اور جو پانی اس ڈول سے کنویں کی دیواروں کو لگتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ ڈول کے اترنے کی آخری نوبت تک دیواریں پانی سے ناپاک ہوتی رہتی ہیں۔ پھر جب آخری ڈول اوپر آتا ہے تو سب نجاست کو کنویں کی تہ سے لیکر اُسکے سرے تک اوپر لے آتا ہے۔ بعض متکلمین کہتے ہیں کہ ہم نے اس ڈول سے بزرگ اور عاقل تر کوئی اور ڈول نہیں دیکھا۔

جواب۔ ڈول نکالنے کی حکمت ظاہر ہے کہ کنویں کے پانی کو ڈول کے ذریعہ سے جاری کیا جاتا ہے تاکہ جریان آب سے نجاست کے اجزاء خارج ہو جائیں۔

باوجود وقوع نجاست جاری پانی پاک ہو نہ کہ جس رُکے ہوئے قلیل پانی میں نجاست پڑ جائے بوجہ رُکاؤٹ

اکثر تو اُس کا رنگ و بُو اور ذائقہ متغیر ہو جاتا ہے اور اگر متغیر نہ بھی ہو تب بھی بوجہ قلت اس میں نجاست ساثر و مؤثر ہو جاتی ہے مگر جاری پانی میں نجاست کے اجزاء بوجہ جریان قائم نہیں رہ سکتے کیونکہ نجاست کے اجزاء اُس کے جریان کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں۔

قلیل پانی کی نجاست کی حکمت اور پانی کی ضرورت تمام مشیاء عالم میں نظر آتی ہے اب قلیل و کثیر کی حد مقرر ہو نیگا راز چنانچہ اس کا کثیر الوجود ہونا خود اس بات پر دال ہے کہ تمام حیوانات کو اس کی ضرورت رہتی ہے عالم کے تمام جانداروں کا اسی پر آمد و رفت کرنا اور اُن کی زندگی کا اسی پر موقوف ہونا عیاں ہے لہذا پانی کی اس قدر کثرت استعمال اس امر کی مقتضی ہوئی کہ جن پانیوں میں درندوں اور نجاستوں کا اثر پڑ کر آدمیوں کو ضرر دیں ان کی حد بنی آدم کو بتائی جائے تاکہ وہ آگاہ ہو کر اُن نقصانات اور ضرروں سے بچیں اور جو حد ضرر سے زائد ہو اُس کی اجازت دی جاوے پس جو حکم پانی قلیل کے لئے ہے اگر وہی کثیر کے لئے ہوتا تو دنیا میں لوگوں کے بڑے بڑے نقصانات ہوتے اور وہ وقتوں میں پڑ جاتے اور ان کی زندگیاں نہ پر دو بھر ہوتا۔ اِس لئے ضرور ہو کہ پانی کے لئے حد قلیل و کثیر متمیز ہو تاکہ اس میں وقوع نجاست سے ایک دوسرے کے احکام میں التباس ہو کر لوگوں پر حرج و غش واقع نہ ہو۔

وجہ خصوصیت آب درود | جیسا کہ خواہش کی قلت و کثرت کی حد کا متعین ہونا ضروری تھا کہ اگر وہ قلیل اور کثیر پانی

میں پڑ جاوے تو اس کا پاک و ناپاک ہونا معلوم ہو سکتا ہو ایسا ہی پانی کی قلت و کثرت کی حد کا متعین و مقرر ہونا ضروری ہے تاکہ رفع شک اور وہم ہو لہذا وضو جمع کثیر کا ابتدائی عدد ہے اس امر کا معیار مقرر ہو کیونکہ یہ عدد پانی کی کثرت کا بہرہ دلاتا کرتا ہے پس جہاں اس قسم کی کثرت پائی میں ہو وہاں قلیل ناپاک کی جو بویا ذائقہ یارنگ آب کو تغیر نہ کر سکے وہ مؤثر نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ جہاں وہ درود گزر پانی ہو وہاں قلیل ناپاک کی کامؤثر ہونا قرار نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو پاک گنا جاتا ہے کیونکہ وہ درود کا حاصل ضرب یک عدد کی کثرت کو پہنچتا ہے۔

چوہے اور بلی کا جھوٹا پاک ہو جی وجہ | اگر شریعت کا حکم ان جانوروں کی نجاست کا ہو تا تو اس میں اُمت پر حرج عظیم

و مشقت کثیر واقع ہوتی کیونکہ یہ جانور شب و روز لوگوں کے فرشوں اور کپڑوں اور ماکولات و مشروبات پر پھرتے رہتے ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلی کے باب میں اس امر کی طرف ایما فرماتے ہیں۔ انہا لیست نجستہ لانہا من الطوافین علیکم والطوافات۔

گتے اور بلی کے جھوٹے فرق ہو جی وجہ | (۱) گتے ایک ملعون جانور ہے جس سے فرشتے نفرت رکھتے ہیں وجہ یہ ہے

کہ گتے شیطان سے بہت مشابہت رکھتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں غصہ و لعنہ اور گندگی سے آلودہ رہنا اور لوگوں کو ایذا دینا اور شیطانی الہام کو قبول کرنا پایا۔

ہے یہی وجہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ بغیر غدر گئے سے مخالفت کرنے سے دو قیرا ٹوٹا
کم ہو جاتا ہے (۲) گستاخو چیز کھاتا ہے اُس کے ساتھ اُس کا منہ آلودہ ہو جائے
تو منہ کو صاف نہیں کرتا۔ خلاف بلی کے کہ وہ اپنے منہ کو پونچ کر چاٹ کر صاف کرتی ہے
برتن میں گئے کے منہ ڈالنے یا اُس سے پانی وغیرہ پینے سے | قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس برتن کو سات بار دھونے سے اُس کے پاک ہو نیکی ملے | وسلم اذا ولغ الکلب فی الماء
فامسحوا سبع مرات وعفوه الثامنة بالتراب۔ یعنی کسی برتن میں گستاخ پانی
پنی جائے یا کھا جائے تو اُس برتن کو پاک کرنے کے لئے سات بار دھو ڈالو اور آٹھویں
بار اُس کو مٹی سے مانچ دو گئے کے لعاب کی رطوبت کا شہ بہت قوی اور زہریلا ہوتا
ہے اور وہ برتن وغیرہ ہر ایک چیز میں یکساں ہوتا ہے جو شخص گئے کا پس خوردہ
یا گئے کے متاثر برتن وغیرہ میں کھانا کھائے یا پانی وغیرہ پئے بالضرور اُس میں سکی
ورندگی و بداخلاقی کا اثر سرایت کر جاتا ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے اُس برتن کو جس میں گئے نے پانی پیا یا کھایا ہو اُس کو بکثرت دھونے کا حکم فرمایا
اور سات بار کی تعداد کثرت سے دھونے کی تاکید پر والی ہے اور سات بار تک
دھونے کی تعیین اس امر پر والی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور نبوی سے
اس حد تک دھونے سے پلیدی کا اثر رفع ہونے کا علم ہو چکا تھا لہذا یہ حد مقرر
فرمادی اور آٹھویں بار مٹی سے مانچنا اس لئے فرمایا کہ زہریلے مادہ کی رطوبت کا
اثر جو برتن وغیرہ میں سرایت کر جائے اُس کو مٹی کا مادہ نمک رفع کر دیتا ہے۔

عبادات کی تخصیص اوقات کی حکمتیں | (۱) جیسا کہ انسان پر ظاہر ہے
کہ تغیر اوقات و تبدیلی حالات

سے جسمانی تبدیلیاں مشاہدہ میں آرہی ہیں ایسا ہی تغیر اوقات کے ساتھ اس پر روحانی تبدیلیاں بھی واقع ہوتی رہتی ہیں اور جیسا کہ ان تغیر اوقات کا اثر انسان کے جسم پر پڑتا ہے ایسا ہی اُس کی روحانیت پر بھی اثر ہوتا ہے۔

تبدیل اوقات و حالات کے بعض دوروں کا وقت تو روزانہ ہوتا ہے اور وہ روزانہ پانچ نمازوں کے اوقات ہیں اور بعض اوقات کا دور سفتہ کے دور کیسا تھا ہوتا ہے اور وہ روز جمعہ کا وقت ہے اور بعض اوقات کا دور سال کے دور کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور وہ رمضان شریف کی غنیمتیں ہیں۔

(۲) لوگوں کے اعمال کا درگاہ الہی میں دو شنبہ و پنجشنبہ کو پیش ہونا جو احادیث نبویہ میں مذکور ہے اور رمضان میں قرآن کریم کا نازل ہونا فضیلت اوقات اور انسانی حالات کی خصوصیتوں کی طرف ایما ہے۔

(۳) جیسا کہ جسم کی حفاظت کے لئے بطور حفظ ما تقدم خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ اشیا و ادویہ و اغذیہ حسب مناسبت وقت استعمال کی جاتی ہیں ایسا ہی روحانیت کی حفاظت کے لئے خدا تعالیٰ کے فرمودہ احکام کی بجا آوری بمناسبت اوقات متعینہ کی جاتی ہے۔ (۴) نماز کے لئے وقت کا مقرر کرنا ضروری ہے کیونکہ وقت کے تعین سے انسانوں کے دلوں کو اُس کی طرف توجہ رہتی ہے اور ان کو جمعیت رہتی ہے اور یہ جھگڑا نہیں رہتا کہ ہر شخص اپنی رائے پر چلے کیونکہ جس امر کی تعین نہ ہو اُس میں ہر شخص اپنی رائے کا دخل دینا چاہتا ہے خواہ اس کا نقصان ہی کیوں نہ ہو (۵) اگر عبادات کے لئے اوقات معین نہ ہوتے تو اکثر لوگ تھوڑی سی نماز روزہ

کو زیادہ خیال کرتے جو بالکل رائیگاں اور غیر مفید ہوتا تعین اوقات میں یہ بھی

ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ان اوقات کی پابندی سے آزاد رہنا چاہے اور ان کے ترک کرنے کے جیسے حوالے کرے تو اس کی گونہالی ممکن ہو سکے۔

(۶) حکمت الہی کا اقتضا، ہو کہ انسان کو زمانہ کے ہر ایک محدود حصہ کے بعد نماز کی پابندی کا اور اس کے لئے تعیین وقت کا حکم دیا جاوے، تاکہ نماز سے قبل اس کا انتظار کرنا اور اس کے لئے تیار رہنا اور نماز کے بعد اس کے ثور کا اثر اور سکو رہنے کا باقی رہنا مستلزم نماز ہی کے ہو جائے اور غفلت کے اوقات میں خدا تعالیٰ کا ذکر مد نظر رہا کرے۔ اور اس کے اطاعت میں دل متعلق رہے اس میں مسلمان کا حال اس گھوڑے کی طرح رہتا ہے جس کی اکاڑی پچھاڑی بندھی ہوتی ہے اور ایک دودھ کو دتا ہے اور پھر بے بس ہو کر رہ جاتا ہے اور نماز کی پابندی سے غفلت اور گناہوں کی سیاہی بھی دلوں کے اندر نہیں بیٹھتی۔

(۷) تقریر اوقات خمسہ میں پابندی اوقات کی طرف اور اس پر تہمت میں تاخیر نہ کرنی کی طرف ایسا ہے، لا تو خوجل الیوم لعد یعنی آج کا کام گل پر نہ چھوڑو۔

وجہ تعیین اوقات پنجگانہ نماز | خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کے پنجگانہ اوقات کی خصوصیت کی فلاہی اور حقیقت

سمجھنے کے لئے اوقات خمسہ کے اوصاف مؤثرہ کی طرف توجہ دلائی ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون و لا الحمد فی السموات والارض و عشیا و حین تظہرون۔

ترجمہ: خدا تعالیٰ کی یاد کا وقت ہے جب تم شام کرو اور جب صبح کرو اور اس کی خوبیاں کی جاتی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں اور پچھلے وقت اور دوپہر میں۔

عبارت قرآنی سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان اوقات میں زمین و آسمان کے اندر تغیرات عظیمہ واقع ہوتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کے جدید تسبیح و تحمید کا موقع آتا ہے اور ان تغیرات کا اثر انسانی روح و جسم دونوں پر واقع ہوتا ہے۔ الغرض پنجگانہ نماز کیا ہیں وہ تمہارے مختلف حالات کا فوٹو ہیں یعنی تمہاری زندگی کے لازم حال پانچ تغیر ہیں جو تم پر وار و موٹے ہیں اور تمہاری فطرت کے لئے ان کا وار و موٹا ضرور ہے جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

وجہ تیسرین نماز ظہر (۱) پہلے جب کہ تم مطلع کئے جاتے ہو کہ تم پر ایک بلا آنے والی ہے مثلاً جیسے تمہارے نام عدالت سے ایک آرٹ

جاری ہو یہ پہلی حالت ہے جس نے تمہاری نفسی اور خوش حالی میں خلل ڈالا۔ سو یہ حالت زوال کے وقت سے مشابہ ہے کیونکہ اس سے اپنی خوش حالی کو زوال کے مقدر ہونے پر استدلال کیا جاسکتا ہے اُس کے مقابل پر نماز ظہر مستقیم ہوئی جس کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے تاکہ جس کے قبضہ میں زوال ہے اُس کی قدرت کو یاد کر کے اُس کی طرف توجہ کی جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کی ساخت کی نسبت فرمایا ہے کہ اُس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی عمل آسمان کی طرف صعود کرے۔ نیز اس وقت کے تغیر کا بھی یہی مقتضا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی جاوے چنانچہ اس تغیر کے آثار جو جسم انسانی پر ظاہر ہوتے ہیں طبیبوں نے اپنی طبی کتابوں میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ مقررہ القلوب شرح قانونچہ میں لکھا ہے کہ نوم بعد زوال کہ کسی است بہ حیلولہ لکونہ حالاً بین النائم والصلوۃ محدث

نسیان است۔ ترجمہ :- یعنی دوپہر کے بعد نیند جس کو جیلولہ کہتے ہیں نسیان کا مرض پیدا کرتی ہے اور جیلولہ اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ سونے والے اور نمانہ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے سو اس لئے کہتے ہیں کہ سونے والے کو نمانہ کے شتہ قال بالصلوۃ صحت ہے۔

ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کی حکمت :-
 بخیر بن علی الشافعی رحمہ اللہ و سلم فرماتے ہیں
 اذا اشتد الحر فابود و ابانۃ الہر فان
 شدۃ الحر من فیہ جہنم ترجمہ :- معنی جب گرمی کی شدہ ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے
 پڑھا کر دیکو کہ گرمی کی شدت جہنم کا جوش ہے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ جنت و
 جہنم کا خدا تعالیٰ کے اس خزانہ ہے اس خزانہ میں اس عالم میں کیفیات نہ تھیں
 اور متاثرہ کیفیات ہوتا رہتا ہے۔

وجہ پچیس نماز عصر (۲) دوسرا تغیر اس وقت تم پر آتا ہے جبکہ تم اپنے
 محل سے بہت نزدیک کئے جاتے ہو مثلاً جبکہ تم نورجہ
 دارنہ کی گرفتار ہو کر حاکم کے سامنے پیش ہوتے ہو یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارا
 خوف سے خون آشام اور تسلی کا نور تم سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے سو یہ حالت
 تھاری اس وقت سے مشابہ ہے جبکہ آفتاب کے نور کم ہو جاتا ہے اور نظر اس پر
 جم سکتی ہے اور صریح نظر آتا ہے کہ اب غروب نزدیک ہے جس سے اپنے کمالات
 کے زوال کے احتمال قریب پر استدلال کرنا چاہئے اس روحانی حالت کے مقابل
 نماز عصر مقرر ہوئی ہے تاکہ اس زوال کے مالک کی طرف توجہ کرنا چاہے اس کی رحمت
 کا ہو۔ نیز یہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کی غفلت کا کوئی تدارک نہیں۔ اس وقت

کی غفلت جسمانی بہت پر بھی ہوا اثر ڈالتی ہے چنانچہ محمد رزاقی بتکیم لکھتے ہیں کہ
نوم آخر روز کہ مسمی اسرت بہ فیلولہ باعث آفات کثیرہ است بہ ہلاکتی کہ شہد
ترجمہ :- یعنی عصر کے وقت کی نیند جس کو خیر نہیں فیلولہ کہتے ہیں بہت بیماریاں
پیدا کرتی ہے بسا اوقات اس وقت کی نیند سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔

سو اس کا یہی مقتضی ہے کہ بجائے اہم و غنماست کے عبادت میں مشغول ہو۔

(۳) تعمیر تعمیر تم پر اس وقت آتا ہے جب اس بلا
وجہ میں نماز مغرب سے رہائی پانے کی نیکلی امید منتقل ہو جاتی ہے۔ مثلاً

تمہارے نام فرد قرار واد جرم نکھی جاتی ہے اور مخالفانہ گواہ تمہاری ہلاکت کیلئے
گذر جاتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ جب تمہارے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور
تم اپنے تمیں ایک قیدی سمجھنے لگتے ہو سو یہ حالت اس وقت سے مشابہ ہے
جبکہ آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور تمام ہوسنائی کی امیدیں دل کی روشنی کی ختم
ہو جاتی ہیں اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز مغرب مقرر ہوتا کہ اس طول کی کاغذ

(۴) چوتھا تعمیر تم پر اس وقت آتا ہے جب بلا تم پر
وجہ میں نماز عشاء وار دہی ہو جاتی ہے اور اس کی سخت تاریکی تم پر حاظ

کر لیتی ہے مثلاً جبکہ فرد قرار واد جرم اور شہادتوں کے بعد حکم منرا تم کو سنایا
جاتا ہے اور قید کے لئے ایک پولیس مین کے تم حوالے کئے جاتے ہو سو یہ حالت
اس حالت سے مشابہ ہے جبکہ رات پڑ جاتی ہے اور ایک سخت اندھیرا چھا جاتا
ہے اس روحانی حالت کے مقابل پر نماز عشاء مقرر ہوئی ہے تاکہ ان بلیات
قریبہ الوقوع باعتبار القدرۃ سے تم تبرکت طاعت کے محفوظ رکھے جاؤ اور

رات اور تاریکیوں کو مصائب کے ساتھ اور دن اور روشنیوں کو آرام و نجات
کیساتھ قدرتی مناسبت ہی چنانچہ خرب کا ایک شاعر بھی اس قدرتی مناسبت کو
یوں بیان کرتا ہے

الحریر ان الیل لما تزلزلت   دجا کبد اوجہ الصباح فوؤ
فلا تصعبن الیاسر ان کنتم   لیبیافان الدهر ششی امورکا

کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب اندھیری رات چھا جاتی ہے تو اس کے بعد صبح ہوتا ہے
ایسا کرتا ہے۔ پس اگر تو دانا ہے تو نا امید نہ ہو کہ نہ مانہ کے غفلت امور ہو سکتا ہے۔
وجہ تعیین نماز فجر (۵) پھر جبکہ تم مدت تک اس مصیبت کی تاریکی میں رہو
کرتے ہو تو پھر آخر خدا کا رحم تم پر جوش مارے گا۔

تمہیں اس تاریکی سے نجات دیتا ہے اور تاریکی کے بعد آخر کا پھر صبح آتی
ہے اور پھر وہی روشنی دن کی اپنی چمک کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے سو اس حالت
نورانی کے مقابل پر نماز فجر مقرر ہے خدا تعالیٰ نے تمہارے فطرتی تغیرات میں
پانچ نمازیں تمہارے لئے مقرر کیں۔ اس تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ نمازیں خاص
تمہارے نفس کے فائدے کیلئے ہیں۔ پس اگر تم چاہتے ہو کہ ان بلاؤں سے بچے
رہو تو تم پنجگانہ نمازوں کو ترک نہ کرو کہ وہ تمہارے اندرونی اور روحانی تغیرات
کا ظل ہیں وہ آنے والی بلاؤں کا علاج ہیں تم نہیں جانتے کہ یہ نیا دن کس قسم کی
قضا و قدر تمہارے لئے لائے گا پس تم قبل اس کے کہ دن چڑھے اپنے مولیٰ کی جانب
میں تضرع کرو تاکہ تمہارے لئے خیر و برکت کا دن چڑھے۔ یہ ایسا وقت ہے
کہ اگر اس وقت انسان خدا تعالیٰ سے غافل ہو تو اس کی روحانیت پر بہت

بڑا اثر پڑتا ہے اور سو یا ہو تو اس کی جسمانیست کو سخت ضرر پہنچتا ہے چنانچہ صاحب مفتح القلوب لکھتا ہے۔ اما نوم با مدا کہ مسی است بحیلولہ سخت زیاں وار و خاصۃً اگر معدہ خالی ہو۔ یعنی فجر کی نیند جس کو عربی میں بحیلولہ کہتے ہیں سونے والے کو سخت زیاں پہنچاتی ہے فہمکر اگر معدہ خالی ہو تو بہت زیادہ ضرر پہنچتا ہے اوقات نماز کے لئے اول اگر لوگوں کو چھکم دیا جائے تاکہ تمام لوگ ایک ہی وقت کے اندر نماز پڑھیں مقرر ہونے کا زمانہ یعنی جس میں نماز پڑھنے سے زیادہ ذرا گنجائش نہ ہوتی نماز پڑھیں اور اس سے آگے پیچھے نہ پڑھ سکیں تو اس میں حرج و غلیظہ تھا اس واسطے اوقات کے اندر کسی قدر توسیع اور گنجائش بھی کر دی گئی اور اوقات اولیٰ اور اخر کے لئے حدیں جو مضبوط اور محسوس ہیں مقرر کی گئیں۔

پابندی اوقات کی حکمتیں پابندی اوقات میں ایک قدرتی تاثیر ہے کہ وقت میں آنے پر قلب انسانی میں بے انتہا جذب و میلان اس فرض منصبی کے ادا کرنے کے لئے پیدا ہو جاتا ہے اور روحانی قوی اس مفروضہ عمل کی طرف طوعاً و کرہاً متوجہ ہو جاتی ہے جو پہلی اس غیر مصنوعی ناقوس (اذان) کی آواز سنائی دیتی ہے ایک دیندار مسلمان فی الفور اس عمل سے متاثر ہو جاتا ہے گویا پابند صدقہ سہر وقت نماز ہی میں رہتا ہے کیونکہ ایک نماز کے ادا کرنے کے بعد دُعا و سہری نماز کی تیاری اور فکر ہو جاتی ہے

باب الاذان

حکمت اذان نماز نماز کی جماعت ایک ضروری امر ہے اور ایک وقت

اور ایک جگہ ہیں لوگوں کا اجتماع بدون اعلام اور آگاہ ہونے کے دشوار ہے نیز
 حکمت الہی کا اقتضایہ یہ بھی ہو کہ اذان کے اند صرف اعلام اور تنبیہ نہ پائی جائے
 بلکہ وہ شعائر اسلام میں سے ایک شعار ٹھہر لیا جائے اور لوگوں پر اس کے الفاظ
 پکارے جائیں اور اس نشان میں مذہب کی عزت کی جائے اور اس کا قبول
 کر لینا لوگوں کے لئے دین الہی کے تابع ہو جانے کی پہچان ہو اس لئے یہ بات ضروری
 ہوئی کہ ذکر الہی اور شہادۂین میں سے اس کی ترکیب ہو اور نماز کے لئے بلانا بھی ہمیں
 پایا جائے جو کہ مضمین ہے حتیٰ علی الصلوٰۃ کا تاکہ جو چیز اس سے منظور ہے وہ
 اس سے صراحت سمجھ میں آجائے۔

کان میں انگلی بیکر اذان دینے کی وجہ | ابن ماجہ میں حدیث ہے ان رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ الہ وسلم امر بلاثلاث

ان يجعل اصبعه في اذنيه قال انه ارفع اصواتك - یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے بلالؓ کو امر فرمایا کہ اذان دینے کے وقت اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں
 میں ڈال کر اذان دیا کریں۔ فرمایا اس طرح کرنے سے تمھاری آواز بلند ہوگی۔

تو زائیدہ بچے کے کان میں اذان بخارانا | (۱) جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس
 کے کان میں اذان دینے کی وجہ یہ کہ

کہ جو آواز بچے کے کان میں پہلے پڑتی ہے اس کا اثر اس کے دماغ میں مستقل اور
 اس کی فطرت میں مرکوز ہو جاتا ہے۔ اس لئے شایع اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے بچے کے کان میں اذان دینا ٹھہرایا کہ اس کی فطرت میں پہلی آواز جو اس کی ولادت
 کے بعد جاگز قائم ہو وہ تو تمیذ الہی اور رسالت نبوی کی آواز ہو کیونکہ وقت ولادت

کی آواز بچے کی طرف و طبیعت میں کا نقش فی الحجر ہو جاتی ہے۔

باب صفۃ الصلوۃ

(۱) لوگوں میں قدیم الایام سے یہ طریق و عادت نمازیں استقبالِ خلائق کی ہے | جاری ہے کہ جب کسی امیر و بادشاہ کی صفت و ثناء بیان کرتے ہیں تو اول اس کے رد و بر و کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ثناء اور مدح سرائی میں مشغول ہوتے ہیں اور نماز میں یہی امور عبادت قرار دیئے گئے ہیں اور عبادت کی روح جو کہ خشوع و خضوع ہے وہ بغیر سکون اور ترک التفادات امور مختلفہ سے حاصل نہیں ہو سکتی اور جب تک کہ عابد اپنی عبادت میں ایک معین و مقرر طرقت کا التزام نہ کرے اُس وقت تک یہ سکون نہیں ہوتا اسلئے نماز میں ایک خاص سمت مقرر ہوتی۔

(۲) ظاہر کو باطن کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ ظاہری ایک جہتی اختیار کرنا باطنی توجہ کو ایک طرف کر دینے میں مؤید ہوتا ہے اسلئے نمازیں استقبالِ قبلہ لازم ہوا (۳) لازم ہے کہ جملہ خلائق کے لئے قبلہ ایک معین اور مقرر ہوتا کہ انکا ظاہری اتفاق باطنی اتفاق کا مؤید ہو اور جب باطن عبادات کے انوار و برکات کے حاصل کرنے میں سب متفق ہو جائیں تو اس سے تنویر دل میں عظیم الشان اثر پیدا ہوتا ہے جیسا کہ بہت سے چراغ کسی مکان میں ایک ہی جگہ روشن کئے جائیں تو ان سے بڑی روشنی حاصل ہوتی ہے اس لئے جمعہ اور جماعتیں مشروع ہوئیں چنانچہ پانچوں جماعتوں میں ایک محلہ کے لوگوں کا اتفاق و اجتماع اور مجمعہ میں

ایک شہر کے لوگوں کا اتفاق اور حج میں تمام جہان کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اتفاق انوار عبادات کے زیادہ کرنے کا خاص طور پر موجب ہوتا ہے اور چونکہ تمام جہان کے لوگوں کا ایک ہی مکان ہے ہر وقت جمع ہونا مشکل ہے تو اُس مکان کی جہت کو اُس مکان کے قائم مقام کر کے نماز میں اُس کے استقبال کا حکم ہوا۔

(۴) بہت صاف امر ہے اور عقل حقیقت شناس کے نزدیک کچھ بھی محل اعتبار نہیں کہ اُس ہادیؑ نے تمام دنیا کے متعارف عبادت کے طریقوں کے مقابلہ میں کہ شرک اور مخلوق پرستی کے جزو اعظم شامل تھے اپنے طریق عبادت کو خالص کرنا منظور تھا اور ایک واضح اور ممتاز مسلک قائم کرنا ضرور تھا اس لئے واجب ہوا کہ وہ اپنی امت کے رُخ ظاہر کو بھی ایسی سمت کی طرف پھیرے جس میں قولئے روحانی کی تحریک ہو ہر ایک مسلمان کو یقین ہے کہ مکہ میں بیت اللہ کو توحید کے ایک بڑے واعظ نے تعمیر کیا اور آخری زمانہ میں اُسی کی اولاد میں سے ایک زیر دست کامل نبی مکمل شریعت لیکر ظاہر ہوا جس نے اس پہلی تلقین و تعلیم کو پھر زندہ اور کامل کیا پس نماز میں جب اُدھر رُخ کرتے ہیں تو یہ تمام تصورات آنکھوں میں پھر جاتے ہیں اور اُس مصلح عالم کی تمام خدمات اور جانفشانیاں جو اُس نے اعلاء کلمۃ اللہ میں دکھلائیں یاد آ جاتی ہیں۔

(۵) ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مکان کی طرف جاتا ہے تو مکین مقصود ہوتا ہے اور اس طرف کو آداب و نیازتہ بجالانے کو ہر شخص صاحب خانہ کیلئے سمجھتا ہے جیسے اگر کسی تخت نشین کے تخت کی طرف جھک کر سلام کریں تو وہ صاحب تخت کو ہوتا ہے خود تخت کو نہیں چنانچہ لفظ بیت اللہ اس جانب مشیر بھی ہے کہ

نمازہ مقصود نہیں بلکہ صاحب خانہ مقصود ہے۔

نماز کیلئے مکان کی صفائی اور لباس کی ستھرائی لازماً (۱) بادشاہوں کے دربار

مکان و لباس کا بھی لحاظ ہوتا ہے اور یہ کہ دربار میں شامل ہونے والوں کیلئے

پاک اور ستھرائی ہوئے گا اور صاف لباس میں ہو کر داخل ہو نیکو لحاظ ضروری ہو تلیے

پس بجیسے کہ لباس کی صفائی اور مکان کی ستھرائی بادشاہوں کو پسند ہوتی ہے ایسا

ہی اس خالق اعلیٰ و اعلم الہامیین و مالک الممالک و پاک ذات کو پاکیزگی اور ستھرائی لباس

اور مکان کی اور نظافت و دل کی مد نظر ہے کیونکہ وہ پاک ہے اور پاک کو چاہتا ہے

اور ہر شے کی گندگی اور میل سے اس کو کفر و کراہت ہے بلکہ دوسرے بادشاہ

بھی چونکہ اس پاک ذات کی تجلی و نسبت قدرتی ہے قائم ہوتے ہیں اس لئے ان

میں بھی پاکی و نظافت کا لحاظ آتی پاک ذات کے پر توست و تشبہ ہوتے ہیں کہ

عین مناسب فطرت و عیون و سلیمہ ہے اور خدا تعالیٰ تو بالذات پاک ہے پس وہ

پاکی اور طہارت کو بدرجہ اولیٰ چاہتا ہے اس لئے نماز میں پاکی مکان کی اور

ستھرائی لباس کی ضروری شرائط قرار دیئے گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ فرماتا

ہے و ثيابك و ظہر و الرجرج فاجھ یعنی اپنے لباس کو پاک کر اور گندگی و کنارہ کر

(۲) ناپاکی اور میل سے شیاطین کو مناسبت ہے اس لئے خدا تعالیٰ کی حضور

میں کھڑے ہونے کے وقت شیاطین کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ہتھیار سے

بکلی قطع تعلق اور کنارہ چاہئے ورنہ حضور دل میں خلل ہوگا۔

نماز کیلئے تعین ارکان و شروط کارائز اگر لوگوں کے لئے عبادت کے ارکان اور شروط

معین نہ ہوں تو وہ بے بصیرتی سے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں۔ پس احکام الہیہ کی تکلیف حسب ہی مکمل ہوتی ہے کہ اُن کے لئے اوقات و ارکان و شروط سب قرار دیئے جائیں۔ اور چونکہ دل کے اندر خدا تعالیٰ کے لئے حضور کا ہونا اور اُس کی طرف توجہ کا بطور تعلیم اور رغبت اور خود دیکھنے ہونا ایک پوشیدہ امر ہے اسلئے حاجت یہ بھی اس کے واسطے کوئی ایسا امر ہونا چاہئے جس سے اس کا انضباط ہو سکے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس کو دو چیزوں میں منضبط کیا ایک تو یہ کہ اپنا شہد اور بدن قبلہ کی طرف کر کے کھڑا ہو سکے اور دوسرے یہ کہ زبان سے اللہ اکبر کہے اس واسطے کہ ان دونوں چیزوں میں یہ بابت داخل ہے کہ جب اُس کے دل میں کوئی بات نہ ہوتی ہے تو اُس کی زبان اور تمام اعضاء اسی کے موافق حرکت کرتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَن فی جسده ابن آدم مائة الف عصب و مائة الف عصب من عصب الحسد فكل - یعنی ہر عصب کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے یعنی قلب جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست ہوتا ہے اس لئے زبان اور ہاتھ اعضاء کا فعل دل کی حالت پر قرینہ قویہ اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے اور اسی چیز سے قلبی حالات کا انضباط ہو سکتا ہے اس لئے ان باطنی حالات مطلوبہ کے مناسب ظاہری ارکان و شروط مشروع فرمائے گئے۔

حقیقت نماز | (۱) جب آدمی اپنے پروردگار سے کسی مصیبت کے رفع ہونے یا کسی نعمت کے ملنے کی درخواست کرتا ہے اس وقت

زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ تعظیمی افعال اور اقوال میں مستغرق ہو جائے تاکہ اُس کی ہمت کا جو کہ اس درخواست کی روح ہے کچھ اثر پڑ سکے چنانچہ نماز بہت

اسی وجہ سے مسنون ہوئی ہے پس نمازیں اصلی امور تین ہیں (۱) خدا تعالیٰ کی
بزرگی اور جلال و بھکھکے دل سے عاجزی کرنا (۲) خدا تعالیٰ کی عظمت اور اپنی خاکساری
کو بذریعہ زبان خوش بیانی سے ظاہر کرنا (۳) اس خاکساری کی حالت کے موافق
اعضاء میں ادب کا استعمال کرنا۔ چنانچہ اس امر میں کسی کا شغریہ ہے

اقاد تکم النجاء فی ثلاثہ
یدی ولسانی والذہن والجبہ

یعنی تمھاری نعمتوں نے میری تین چیزیں تم کو حوالہ کر دیں۔ میرے ہاتھ اور
زبان اور پوشیدہ دل۔ افعال تعظیمی میں سے یہ بھی ہے کہ خدا کے حضور میں کھڑا
ہو کر مناجات کرے اور کھڑے ہونے سے بھی زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ اپنی خاکساری
اور پروردگار کی عزت و برتری کا خیال کر کے سرنگوں ہو جائے کیونکہ تمام لوگوں
اور بہائم میں فطری امر ہے کہ گردن کشی غرور اور تکبر کی علامت ہے اور سرنگوں
ہونا نیاز مندی اور فروتنی کی علامت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فطلت اعناقکم
لہا خاضعین۔ یعنی ان کی گردنیں عاجزی سے اُس نشانی کے سامنے جھک
جائیں۔ اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کی بات یہ ہے کہ اُس کے حضور میں اپنے
سر کو زمین پر رگڑ دے جو تمام اعضاء میں سب سے زیادہ بزرگ اور حواس انسانی
کے جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی تینوں قسم کی تعظیمیں تمام لوگوں میں رائج ہیں
وہ ہمیشہ اپنے سلاطین اور اُمراء کے حضور میں انہی کو استعمال کرتے ہیں اور ان
سب صورتوں میں وہ صورت سبب میں عمدہ ہے جس میں یہ تینوں امور جمع ہوں
اور اُس کے ساتھ ہی ادنیٰ تعظیمی حالات سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو تاکہ دمبدم
نماز مندی اور خاکساری کی حالت زیادہ ہوتی ہوئی معلوم ہو جو فائدہ اس

ترقی کی حالت میں ہو سکتا ہے وہ تنہا اعلیٰ درجہ کی تعظیم میں یا اعلیٰ حالاتِ ادنیٰ کی طرف منتقل ہونے میں معلوم نہیں ہو سکتا اور نماز میں یہی عمدہ صورت پائی جاتی ہے اور یہی تقرب کے اعمال اسی ترتیب سے اُس میں عمل قرار دیئے گئے ہیں۔ نماز میں ناف کے نیچے یا ناف اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے میں عصمت و ستر عورت کی سینہ کے اوپر ہاتھ باندھنے کی وجہ التجا اور ناف پر ہاتھ باندھنے میں اکمل و شربِ حلال پینے کا ایسا اور سینہ پر ہاتھ باندھنے میں سچ اور حق پر ثابت شہتہ کی اور شرح صدر کی دعا ہے۔

جماعت کی صف میں محافضت و فرجہ کی وجہ | حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ ذکر کے حلقوں میں ملکر بیٹھنے سے دلجمعی خوب ہوتی ہے اور ذکر کی حلاوت معلوم ہوتی ہے اور خطرات بند ہوتے ہیں اور اس بات کے ترک کرنے سے یہ باتیں کم ہو جاتی ہیں اور ان باتوں میں سے جس قدر کسی بات میں کمی ہوتی ہے اُسی قدر وہاں شیطان کو دخل ہوتا ہے۔

نماز میں مودب کھڑا ہونے کی حکمت | نماز میں تمام بدن کا جناب باری کے سامنے سکڑ لینا نفس کو خدا تعالیٰ کے حضور میں مودب کھڑا ہونے پر آگاہ کرنے کے لئے ہے جیسا کہ ادنیٰ لوگوں کو بادشاہوں کے حضور میں عرض معروض کرتے وقت دہشت اور ہیبت کی حالت طاری ہوتی ہے مثلاً دونوں قدموں کا برابر رکھنا اور دست بستہ کھڑا ہونا اور نظر کو لپٹ کر نا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا اسی طرح نماز میں دست بستہ

کھڑا ہونا خدا کے ماننے والے کی فطرت کا تقاضا ہے اور فرمانبرداری کے لئے جھکنا ایک تواضع ہے اور سجدہ میں گرنا کمال عبودیت کا اظہار ہے۔

تبکیر تحریمہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا راز | ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اس میں امر کی طرف اشارہ ہے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں اس چیز میں تیری ہیں ان کا تو ہی مالک ہے میں خالی ہاتھ محتاج و فقیر تیری عطا و بخشش کا طالب و امیدوار ہوں۔ تیرے حضور میں حاضر ہوتا ہوں اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ میں تمام طاقتوں اور قوتوں سے خالی ہوں سب قوتوں اور طاقتوں کا تو ہی مالک ہے پس اس کا خیر عباد میں میری مدد فرما حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیرفع یدہ الی اللہ معترفاً ان الاقدار لا یلائی دان ید یدی خالیۃ من الاقدار یعنی خدا کی طرف دونوں ہاتھ اس امر کا اعتراف کرتا ہوا اٹھائے کہ طاقت اور قوت تیرا حق ہے مجھے کوئی قدرت و طاقت نہیں پس جب آدمی اللہ اکبر کہے وہ دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاوے تاکہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے ماسوا سے وہ دست بردار ہو کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں آگیا۔

تبکیر تحریمہ میں عورت کا کندھوں تک ہاتھ اٹھانی وجہ | تبکیر تحریمہ میں عورت کا مونڈھوں تک ہاتھ اٹھانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورت کا مرتبہ مرد سے نیچے ہے اور عورت کے ستر حال کے مناسب بھی اسی حد تک ہاتھ اٹھانے ہیں

نماز میں سست بستہ کھڑا ہونے کی وجہ | (۱) نماز میں دست بستہ کھڑا ہونا

مسکنت و عجز و نیاز و زاری و ذلت کی طرف ایما ہے کیونکہ نماز شعائر الہی میں

ہے اس لئے اس میں مقصود بندگان شاہی سے اس حالت میں مشابہت کا اظہار ہے جبکہ وہ حضور شاہی میں دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس حالت میں وہ عاجزانہ درخواست کی جاتی ہے اس سے یہاں بھی دعا کرنے سے یعنی اہلنا کہنے سے پہلے تعریف کی جاتی ہے اور اسی لئے نماز میں ایسی ہیئتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جو مناجات کے وقت سداظہین کے سامنے اختیار کی جاتی ہیں چنانچہ تمام ہاتھ پاؤں سمیٹ لئے جاتے ہیں اور کسی قسم کی بے توقیری نہیں کی جاتی از سر تا پا سوا ب ہو کر کھڑا ہونا پڑتا ہے الغرض نماز میں دست بستہ کھڑا ہونا قانونِ فطرت کی رو سے بھی بندگی کے لئے مناسب ہے۔

نمازیں ادھر ادھر دیکھنا لوگوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لایزال کلام کرنا منع ہونے کا وجہ | اللہ تعالیٰ مقبلاً علی العبد وھو فی صلوتہ عالم یلتفت فاذا التفت اعرض عنہ۔ ترجمہ یعنی جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے خدا تعالیٰ برابر اس کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے پھر جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی طرف متوجہ نہیں رہتا یعنی خدا تعالیٰ کی توجہ رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کے لئے خدا کی بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جب بندہ اس سے اعراض کرتا ہے تو اس سے صرف محروم نہیں رہتا بلکہ اپنی اعراض کی وجہ سے عذاب الہی کا مستحق بنتا ہے جب ایک دنیاوی بادشاہ و حاکم کے دربار میں جاتا ہے تو اس کے روبرو نہ ادھر ادھر دیکھتا ہے نہ کسی اور سے کلام کرتا ہے نہ کوئی اور نامنا سب کام کرتا ہے تو حکم الحاکمین کے دربار میں ایسے امور رگب

جائز ہو سکتے ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذ اقام احدکم
الى الصلوة فلا یمسح الحصى فان الرحمة تواجہہ۔ ترجمہ۔ یعنی تم میں سے
جب کوئی نماز کو کھڑا ہو تو ٹھیکریوں کو صاف نہ کرے کیونکہ رحمت الہی اس کے
روبرو ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ ان ہذا
الصلوة لا یصح فیہا شی من کلام الناس افاہی التبیہ والتکبیر وقرۃ القرآن
ترجمہ۔ یعنی نماز میں لوگوں کی بول چال میں سے کچھ درست نہیں ہے نماز تو تسبیح
اور تکبیر اور قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔

نماز میں ثنا پڑھنے کی وجہ | (۱) سبحانک اللہم بمنزلہ سلام دربار کے ہے۔
(۲) بنی آدم میں یہ فطری امر ہے کہ جب کسی عاقل انسان
امیر کبیر سے سوال کرتا اور اس سے اپنی حاجت روائی چاہتا ہے تو پہلے اس کی
ملح و ثنا اور اس کی بزرگی و جلال اور اپنی مذلت اور انکسار بیان کرتا ہوا
اپنی حاجت کا اظہار شروع کرتا ہے وہ ہی طریقہ یہاں بھی سکھایا گیا ہے تاکہ
نفس انسانی کو خدا کی بزرگی اور اپنی پستی پر آگاہی ہو اور دل میں کمال حضور انکسار پیدا
ہو۔ نماز میں ثنا کے بعد اعوذ پڑھنا اس واسطے
ثنا و اس کے بعد اعوذ پڑھنے کا راز | مقرر ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ فاذا

قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ۔ یعنی
جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو شیطان مردود کے مکر سے اور اس کے
وسوسوں سے بچنے کے لئے خدا تعالیٰ سے پناہ طلب کر جو کہ فاتحہ و سورۃ قرآن
سے ہیں اس لئے ان سے پہلے اعوذ پڑھنا ضروری ٹھہرا۔

ابتداء فاتحہ میں قرأت تسمیہ کی وجہ | ابتداء فاتحہ میں بسم اللہ پڑھنے کا یہ راز ہے
قرآن پڑھنے کے لئے پہلے اپنے پاک نام سے برکت حاصل کرنے کو مقرر فرمایا۔

نماز میں فاتحہ پڑھنے کا راز | نماز میں فاتحہ پڑھنا اس واسطے ضروری ہوا کہ وہ
جامع دعا ہے خدا تعالیٰ نے بندوں کی طرف سے

یہ بات کی تعلیم کرنے کے لئے نازل فرمایا ہے کہ ہماری حمد و ثناء اس
طرح کیا کرتے ہیں اور اس طرح خاص ہم سے مستحسانت پہنچاتے ہیں اور خاص ہمارے
میں عیسا اور مریم کا ذکر کیا کرتے ہیں اور اس طرح وہ راستہ جو ہر قسم کی بہتری کا جامع ہے
مانگا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے طریقے سے جن پر ہمارا غصہ ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں پناہ
مانگا کرتے ہیں اور بہتر و نادر ہی ہوتی ہے جو جامع ہوتی ہے فاتحہ میں اول خدا تعالیٰ
کی تعریف اور اس کی تربیت عام اور اس کی رحمت عامہ اور خاصہ اور اس کی مالکیت
اور اختیار جزا و سزا کا ذکر کے خدا سے ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے۔

فاتحہ کیساتھ ضم سورہ کارار | جبکہ فاتحہ عرض و سوال ہے تو سورۃ قرآن کا اسکے
بعد پڑھنا اس سوال و عرض کا جواب ہے جس میں

مفصل طور پر تمام انسانی کامیابیوں کا راز ہے۔ جب سوال اھذا الصراط
المستقیم کے بعد سورۃ پڑھی گئی تو بد لالت ذلک الكتاب لاریب فیہ ہدی
للمتقین کے یہ معلوم ہوا کہ سائل کا سوال پورا ہو گیا اور اس کی امید پوری ہو گئی
اس لئے اس انعام کے شکریہ میں آداب و نیاز بجالانا اس کے ذمہ ضروری ہے
یہ حکمت بتی ہے کہ رکوع و سجود و مثل آداب نیاز کے ہیں جو عطا ہے انعام کے وقت

جاتے ہیں گویا بندہ کا اپنے خدا تعالیٰ سے طلب ہدایت کا سوال ان ایسا ہوتا ہے جیسا
مریض طبیب سے دوا کی درخواست کرتا ہے کہ امراض اعمال نامناسبہ و
اعتقادات رویت سے خلا بھی ہو پس خدا تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ اپنے مریضوں کے
رفق کی دوا میرے کام سے لو اور اس سے کچھ بڑھ کر بھی لے لیا دوا اہم اعتبار میں
و شکر و زیادہ کہ جس قدر عقیدہ وغیرہ کے لئے کافی و مشافی ہے اس کی تلاوت سے تم کو
اپنی بیماریوں کی دوا ملے گی اس لئے نمازی فاتحہ کے علاوہ کچھ قدر قرآن کریم سے
بھی پڑھتا ہے گویا فاتحہ ایسی ہے جیسے مریض طبیب کے آگے اپنا حال زار بیان
کرتا ہے اور فاتحہ کے ساتھ ضم سورۃ کرنا ایسا ہے جیسا کہ طبیب کا بیمار کو دوا بتا دینا
اور اُس کا اُس کو شکر یہ سے قبول کر لینا۔

(۱) غور سے دیکھئے تو رکوع و سجود ان دونوں حالتوں پر
حقیقت رکوع و سجود دلالت کرتے ہیں جو بندہ سے اپنا اطاعت کو وقت سوال و

استمات مشرکہ انجاء حاجت ہونی چاہئیں جیسا اوپر بھی مذکور ہوا۔

(۲) جب حکم الحاکمین کا پروانہ قرآن کریم پڑھا گیا تو اُس کی استشاری اس کے لئے

بجھکنا اور سجدہ کرنا جو اطاعت و فرماں برداری پر دلالت کرتے ہیں لازم ہوا کیونکہ
جب حکام کی طرف سے رعیت کو حکم نامہ آتا ہے اور ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو
اس حکم نامہ کی اطلاع یا بی و اطاعت کا ایک نمونہ ظاہر ہوا کرتا ہے سورکوع و سجود اس
حکما آپ کی اطاعت پر دال ہیں جو ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔

(۳) خدا کی عظمت کے خیال کرنے کے بعد جو اپنے نفس کی حقیر کی کیفیت اپنے

ہوٹاری ہونی چاہئے عالم اجسام میں اُس کیفیت کے قائم مقام اور اُس کے

مقابلہ میں اگر ہے تو جھک جانا ہے جس کو اصطلاح اسلام میں رکوع کہتے ہیں اور اُس کے علوم راتب غیر متناہیہ کے اعتقاد کے بعد جو اپنی پستی کے خیال کی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے اُس کے مقابلہ میں اور اُس کے قائم مقام اس بدن کے احوال و افعال میں اگر ہے تو یہ ہے کہ اپنا سر اور منہ جو کہ محل عزت سمجھے جاتے ہیں زمین پر رکھے اور ناک اُس کے خاک آستانہ پر رکھے اس کو اسلام میں سجدہ کہتے ہیں۔

دوم، نماز میں انسان کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے اور قیام بھی آداب خد متکبران میں سے ہے یہ نماز کا پہلا حصہ ہے پھر رکوع جو دوسرا حصہ ہے یہ بتلاتا ہے کہ وہ تعمیل حکم الہی کو کس قدر گردن جھکاتا ہے اور سجدہ جو تیسرا حصہ ہے کمال آداب اور کمال تذلل اور نسیبی کو جو کہ عبادت کا معصود ہے ظاہر کرتا ہے یہ آداب اور طریق ہیں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کئے ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے۔

نماز میں دو سجدے مقرر ہو چکی ہیں | سجدہ اول نفس کو اس بات پر متنبہ کرنے کے لئے ہے کہ میں اس خاک سے

پیدا ہوا ہوں۔ اور دوسرا سجدہ اس بات پر دال ہے کہ میں اسی خاک میں لوٹ جاؤں گا

سورہ فاتحہ نماز کی پہرعت میں پڑھنے کی حکمت | انسان کا خاصہ ہے کہ اُس کے دل پر کسی واعظ کی نصیحت

کا اثر ایک ہی بار میں کچھ نہیں پڑتا اسی طرح انسان کے دل کا رنگ جو کہ اُس محسوسات میں لگائے رکھنے سے پیدا ہو جاتا ہے ایک دفعہ کے تذکار سے دور نہیں ہوتا۔ قانون قدرت میں بھی محسوسات میں جو رنگ زدہ اشیاء ہیں وہ ایک دفعہ کے

پرستی کا الزام لگا دے۔ ایسے معترف شخص کو انسانی طبیعت کے عام میدان اور جذبات کو مد نظر رکھ کر ایک واجب القتل امر پر غور کرنا چاہئے کہ اگر قرآن کے پورے اور خالص معنی کی جگہ پرستی پرستی ہو تو ان کو اپنے ہادی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ مندرجہ سے بڑھ کر کونسا مرتجع تھا اللہ تعالیٰ نے اگر سزا میں انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ ہا کر کیا ہو تو دیا تو کہ توحید الہی کا پاک سرچشمہ ہر قسم کے شاہیوں اور عکس خیالات کے گمراہ قرار سے پاک و صاف رہے اور مخلوق کی فحش اعادۃ تقسیم کا احتمال بھی اٹھ جائے۔

نماز میں قومہ مقرر ہو گئی ہے | چونکہ جب آدمی سجدہ کرنا چاہتا ہے تو سجدہ تک پہنچنے کے لئے اس کو جھکنا ضرور ہوتا ہے اور وہ جھکنے کا ذریعہ ہوتا اس لئے ضرورت ہوئی کہ کوئی اور سجدے کے درمیان میں ایک تیسرا فعل جو ان دونوں سے جدا ہے لایا جائے تاکہ سجدہ سے اور سجدہ رکوع سے علوہ ہو کر دونوں ایک مستقل عبادت ٹھہریں اور ہر ایک کے لئے نفس کا ارادہ جدا ہو تاکہ نفس کو ہر ایک کے اثر معلوم کرنے میں تنبیہ آگاہی بھی جدا گانہ ہو اور وہ تیسرا فعل قومہ ہے۔

نماز میں تیسرا جلسہ گزارا | دو سجدے آپس میں اس وقت متمیز ہو سکتے ہیں کہ جب ایک تیسرا فعل ان کے درمیان میں داخل ہو جائے اس لئے دو سجدوں کے درمیان جلسہ مقرر کیا گیا اور چونکہ قومہ اور جلسہ بدون اطمینان کے ایک طرح کا کھیل ہوتا اور آدمی کی سبکساری پر دلالت کرتا جو شان عبادت کے بالکل خلاف ہے اس لئے ان دونوں کو بھی اطمینان کیساتھ اور اگر چہ حکم دیا گیا۔

حکمت تکرار بوقت کسب و وجود (۱) ہر مرتبہ مجھکنے اور سر اٹھانیکے وقت تکبیر کہنے میں یہ راز ہے کہ نفس کو ہر مرتبہ

خدا کی عظمت اور اس کی کبریائی پر آگاہی اور تنبیہ ہوتی رہے اور اسکو اپنی ذلت اور مسکنت پر توجہ پڑتی ہے۔

(۲) دوسرے اس امر میں یہ حکمت ہے کہ جماعت کے لوگ تکبیر کو سنکر امام کا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا معلوم کرتے ہیں۔

ظہر و عصر کی نمازوں میں خفیہ اور مغرب و عشاء کی نمازوں میں خفیہ اور مغرب و عشاء کی قرات پڑھنے کی وجہ

پڑھنے کا تقرر نہایت مناسب اور حکمت الہی پر مبنی ہے کیونکہ مغرب و عشاء و فجر میں لوگوں کو اکثر شواغل و اقوال و اصوات و حرکات ہیں خاموشی اور امن سے سکون و آرام ہوتا ہے اور ان وقتوں میں ان کے افکار و ہیم بھی کم ہوتے ہیں لہذا ایسے اوقات کی قرات دلوں میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے کیونکہ دل تو افکار و ہوم سے خالی اور صاف ہونے سے اور کان اور شواغل و حرکات و اصوات کے نہ ہونے سے سمجھنے اور سننے پر آمادہ ہوتے ہیں چنانچہ رات کی بات کہی ہوئی کانوں سے گذر کر سیدھی دل پر جا کر لگتی ہے اور پکی اور مؤثر ہوتی ہے اس امر کی طرف خدا تعالیٰ بھی قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے ان فاشئۃ اللیل ہی اشد وطأ و اقوم فیلاً مترجمہ۔ یعنی رات کے اٹھنے سے نفس خوب پامال ہوتا اور کچلا جاتا ہے۔ اور بات کہی ہوئی دل پر مؤثر اور پکی ہوتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے غرض یہ امر مسلم ہے اور تجربہ بھی اسی امر کا گواہ ہے کہ خوش الحان آدمیوں

اور پرندوں اور یا جوں وغیرہ کی آوازیں کو یہ نسبت دین کے دلوں کو زیادہ مؤثر اور خوش معلوم ہوتی ہے لہذا ان اوقات میں جہری قرأت پڑھنی مقرر ہوئی جس میں وہ زیادہ مؤثر ہو۔

اسی طرح ظہر و عصر کی نمازوں میں قرآن کے آہستہ پڑھنے میں چمکت ہے کہ دن میں بانزاروں اور گھروں کے اندر شور و شغب رہتا ہے اور اس لئے اوقات ظہر و عصر میں کثرت شواغل و حرکات اصوات و متفرق امور و افکار سے دلوں کو فراغت کم ہوتی ہے اور بات پر خوب توجہ نہیں جیتی اس لئے ان وقتوں میں قرأت میں جہر نہیں مقرر ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم میں بھی اسی امر کی طرف خدا تعالیٰ نے ایما فرمایا ہے ان لا تقرأ فی النہار سبجاً طویلاً ترجمہ یعنی دن میں تجھ کو دور دراز شغل رہتا ہے اور اس وقت پوری توجہ نہیں ہوتی اور رات میں دل کو زبانا سے اور زبان کو کان سے پوری موافقت ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز میں سب نمازوں سے زیادہ لمبی قرأت کا پڑھنا سنت ہے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز میں ساتھ سے ستوا بیت تک پڑھتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں سورہ بقرہ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سورہ نمل اور سورہ ہود اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یونس وغیرہ لمبی سورتیں پڑھا کرتے تھے کیونکہ نیند سے جاگنے کے وقت دل کو فراغت ہوتی ہے اور مصلحت ہے کہ پہلے پہلے جو آواز کان سے گذر کر دل پر پڑے وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہو جس میں انسان کیلئے سراسر بھلائی اور برکت اور خیر و خوبی بھری پڑی ہے اور اس وقت وہ کلام دل میں بلامرأحت مؤثر ہوتا اور دل میں خوب جم جاتا ہے۔

جموعہ عیدین غیرہ میں جہری قرأت کی وجہ | جب دن کے وقت کوئی ایسی نماز پیش آجائے جو نماز کے

علاوہ تبلیغ اسلام و تعلیم و وعظ و تربیت و تلقین کے لئے مقرر کی گئی ہو تو وہاں قرأت دن میں جہر اور آواز سے پڑھنی مقرر ہوتی ہے مثلاً جمعہ و عیدین اور استسقاء و بعض آئینہ کے نزدیک کسوف کی نمازوں میں قرأت جہری پڑھی جاتی ہے کیونکہ ان وقتوں میں قرأت کا جہر سے پڑھنا لوگوں کے جمع ہونے کے مقصد و مقصد پر مبنی ہے یعنی لوگوں کے لئے تعلیم و تبلیغ احکام اسلام و وعظ بھی اعراض ہوتے ہیں لہذا ایسے وقتوں پر جہری قرأت کا پڑھنا ٹھیک رہا گیا کیونکہ ان موقعوں پر عام لوگوں کے بڑے بڑے گروہوں کو خدا تعالیٰ کا کلام سنایا جاتا ہے اور ان کو تبلیغ احکام کی جاتی ہے کیونکہ ان کو ایسے اجتماع کا موقع دیر کے بعد ملتا ہے اور یہ امر رسالت کے عظیم مقصد میں سے ہے چنانچہ اس امر کے متعلق علامہ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذ انزل فی ذلک احوالہم و انزلہم منہم کا الجامع العظیم فی العیدین و الجمعة والاسس تسقاہ و الکسوف فان الجہر یستلزم احسن و ابغی فی تفصیل المقصود و انفع للجمیع وفیہ من قراۃ کلام اللہ علیہم و تبلیغہ فی الجامع العظیم ما ہو من اعظم مقاصد الرسالۃ۔

انقرض ایسی نمازوں میں قرآن پاک کا جہر سے پڑھنا مقرر کیا گیا تاکہ لوگوں کو قرآن کے اندر تکرار کا موقع ملے اور ان قرآن کی عظمت بھی پائی جاتی ہے نماز جمعہ و عیدین و کسوف و استسقاء | جموعہ عیدین غیرہ میں تقریر خطبہ کی وجہ | خطبہ بھی مقرر کیا گیا تاکہ جو لوگ واقف

ہیں وہ واقف ہو جائیں اور تبلیغ اسلام و تلقین احکام الہی اُن کو کما حقہ ہو جائے
اور وہ واقف و عالم ہو جائیں اور جو لوگ باوجود واقف و عالم ہونے کے غافل ہیں
اُن کے لئے یاد دہانی ہو جاوے اور وہ ہوشیار ہو جائیں۔

نماز کے ہر دور کو کچھ درمیان الٰہیات مقرر ہو چکی ہیں | چونکہ ہر دو رکعت میں نماز

ہوتی تھی اور باقی رکعتیں اُن کی تکمیل کے واسطے ہیں اس واسطے ہر دو رکعت کے
بعد تشہد مقرر ہوا تاکہ اہل اور فرع میں تمیز ہو جاوے اور اسی تمیز کے لئے پہلی
دو رکعتوں میں فاتحہ کے ساتھ فہم سورۃ بھی واجب ہو اور آخری دو رکعتوں کے
ساتھ فہم سورۃ مقرر نہیں ہوا۔

نماز میں تقریر کی وجہ | جب حکماء الہی کے پڑھنے سے غراغت ہوئی تو حضور

پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے حضور میں کیا تحفہ لائے ہو تو اُس وقت دو زانو بیٹھا اس امر
کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اے خدا تعالیٰ جات قلبی اور عبادات بدنی اور مالی کا مستحق تو ہی
ہے اور یہ تیری ہی حضور کے لائق ہے لہذا میرا سارا مال و بدن اس امر کے لئے
تیرے حضور میں ہے۔

نتیجہ نماز یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم | نماز میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطے بھی
پر سلام مقرر ہو چکا راز | سلام مقرر کیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد

دل سے چلا جائے اور ان کی رسالت کا اقرار کرتے رہیں اور نعمت اسلام اور آپ کی رسالت
کی قدر دانی کریں اور اُس کے شکر یہ میں آپ پر سلام بھیجیں من لم یسک

الناس لویشکوا اللہ یعنی جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو وہ خدا کا کب شکر کر سکتا ہے۔
اس طرح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حق ادا ہو جائے گا لہذا نتیجہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام مقرر ہوا۔

تحیہ نماز میں عام مؤمنین پر سلام مقرر ہونے کی حکمت نماز میں السلام علینا وعلی عباد
اللہ الصالحین میں سلام کو عام کر دیا گیا یعنی ہم پر سلام اور خدا کے نیک بندوں
پر سلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی زبان سے یہ نکلا
تو ہر ایک نیک بندے کو جو کہ آسمان و زمین میں ہے سلام پہنچ جائے گا اس میں
نہیم سلام حق ہمدردی بنی نوع کی بجا آوری کے لئے ہے۔

حکمت اشارہ بالسیاہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آسمیں
بھید یہ ہے کہ انگلی کے اٹھانے میں توحید
کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے قول و فعل میں مطابقت ہو جاتی ہے
اور توحید کے معنی آنکھوں کے سامنے متمثل ہو جاتے ہیں۔

نماز میں حکمت منع اشکال مکروہہ نماز میں ان امور کے عمل میں لانے کا حکم
ہے جو وقار اور عادات حسنہ پر دال نہ ہوں

اور ان کو عاقل پسند کریں اور ایسے عادات نماز میں ظاہر نہ ہونے چاہئیں جن کو
غیر ذوی العقول کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلاً جیسے مرغ کی طرح ٹھونگ مارنا۔
گتے کی طرح بیٹھنا، لومڑی کی طرح زمین پر لیٹنا، اونٹ کی طرح بیٹھنا اور
دروندوں کی طرح ہاتھ زمین پر بچھانا۔ اور ایسے ہی وہ ہیئتیں جو متکبر لوگوں یا ان
لوگوں کی ہوتی ہیں جن پر عذاب نازل ہوتا ہے ان سے بھی احتراز کرنا چاہئے مثلاً

کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔

تشہد کے بعد درود و دعا کی وجہ | تشہد کے بعد دعا کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ

وہ کرے یہ اس واسطے کہ نماز سے فایع ہونے کا وقت ہے کیونکہ نماز پڑھنے کی وجہ رحمت الہی اس پر چھا جاتی ہے اور ایسی حالت میں دعا مستجاب ہو اگر تہی ہے اور دعا کے آداب میں سے پہلے جناب باری کی حمد و ثنا بیان کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا توفیق کہ نافذوری ادب ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ آلہ وسلم پر صلوات و سلام و برکات کے تحفے بھیجے جائیں تاکہ دعا مستجاب ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے لئے اور اپنے ماں باپ کے لئے اور تمام اہل اسلام کے لئے دعائے مغفرت و ہدایت وغیرہ ضروریات دین کر کے نماز کو ختم کرنے کے لئے اپنے بائیں طرف منھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے فایع ہو جاتے ہیں۔

سلام کیساتھ اختتام نماز کی وجہ | اپنے بائیں سلام پھیرنے میں اشارہ

سے باہر چلا گیا تھا اور ماسوی الشتر سے فایع ہو کر اس کی درگاہ میں پہنچ گیا تھا اسکے بعد اب پھر آیا ہوں اور موافق رسم آئندگان ہر کسی کو سلام کرتا ہوں۔

جاں سفر رفت و بدن اندر قیام | وقت رحمت زان سبب گوید سلام

فرضوں کے قبل و بعد میں مقررہ نیکی کی وجہ | اصل بات یہ ہے کہ اشغال دنیاوی خدا کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتے

ہیں لہذا ایسی بات کی ضرورت ہوئی کہ اس کی صورت کے صاف کرنے کی غرض سے

قبل از فرض اس کا استعمال کیا کریں تاکہ فرائض کے اندر شروع کرنا ایسے وقت میں پایا جائے کہ تمام مشغلوں سے دل خالی اور سب کے خاطر جمع ہو۔ یہ تو قبل کی سنت کی حکمت ہوتی اور بسا اوقات آدمی اس طرح نماز پڑھ لیتا ہے کہ بوجہ عدم رعایت آداب نماز کا فائدہ اس کو پوری طرح حاصل نہیں ہوتا لہذا ضروری ہو کہ فرائض کے بعد بھی اس مقصود کے پورا کرنے کے لئے کچھ نماز اور مقررہ کی جائے تاکہ جو کمی و قصور فرائض میں ہو سنوٹوں کے ذریعہ سے تکمیل ہو اور جبر کسر ہو جائے۔

چار گانہ آخری دو رکعتوں میں سورت ضحیٰ نہ کر نیکارانہ اور اہل ابتدا میں نماز دو رکعتیں ہی مقرر ہوئی تھی بعد ازاں خدا تعالیٰ نے ان دو رکعتوں کی تکمیل و اکمال کے لئے ظہر و عصر و عشاء کے فرائض کے ساتھ دو دو رکعتیں اور مغرب کی نماز میں حکمت و تر کو ضائع نہ کرنے کی وجہ سے ایک رکعت بلانی اور قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کا جبر کسر مطلوب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے نوع کی ایسی چیز بلانی جاتی ہے جو حیثیت و درجہ میں اس سے ادنیٰ ہو پس اگر پہلی دو رکعت فرائض کے ساتھ دوسری دو رکعت کامل مع ضم سورت بلانی جاتی ہیں جو ہر وجہ و ہر پہلو سے پہلی دو رکعتوں کی برابر ہوتیں تو جبر و کسر و اکمال رکعتیں کی حکمت ضائع ہو جاتی۔ اور خود پہلی دو رکعتوں کا جبر کسر اسی مصلحت سے ہوا کہ بسا اوقات حضور و توبہ یا فہم یا قرأت میں یا ارکان میں سے کسی رکن میں نقص و کسر رہ جاتی ہے اسلئے اس کے عوض میں دوسری رکعتیں بلانی کیں۔

جماعت نماز کی اور اس میں صفوں کو برابر کرنے کی وجہ نماز میں جو جماعت رطبی ہے اور جماعت کا زیادہ نواب رکھا ہے اس میں یہ غرض ہے کہ اس سے قوم میں وحدت پیدا

ہوتی ہے اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی محاذی ہوں اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے جوئے ہوں اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے اطوار دوسرے میں سرایت کر سکیں اور باہم وہ امتیاز جس میں خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔

حقیقتِ تجلیہ نماز عبادات فقط اللہ جل شانہ ہی کا حق ہے کسی قسم کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالیٰ اس بات سے سختی ہے کہ کوئی اس کا شریک اور سا جھی ہو یہ حاصل ہے التجلیات اللہ کا پھر اس سے آگے ہے السلام علیہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لہ اہل حقیقت یہ ہے کہ قاعدہ کی بات ہے کہ ہر محسن اور مصلحت کا جوش انسان کے دل میں فطرتاً پیرا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کیسے کیسے امت مسلمہ میں وہی ہیں جن کے ذریعہ سے ہم نے خدا کو جانا انا پہچانا اور وہی ہیں جن کے ذریعہ سے ہمیں خدا کے اوامر و نواہی اور اس کی خوشنودی و اصل کرنیکی راہیں معلوم ہوئیں وہی ہیں جن کے ذریعہ سے خدا کی عبادت کا اعلیٰ سے اعلیٰ طریقہ یعنی اذان اور نماز ہمیں میسر ہیں وہی ہیں جن کے ذریعہ سے ہم اعلیٰ و اعلیٰ مدارج تک ترقی کر سکتے ہیں وہی ہیں جن کے ذریعہ سے لا الہ الا اللہ کی پوری حقیقت ہم پر منکشف ہوئی وہی ہیں جو خدا انہامی کا اعلیٰ ذریعہ ہیں غرض ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات اور انعامات ہیں کہ ممکن تھا کہ جس طرح ہے اور قوم میں اپنے محسنوں اور نبیوں کو بوجہ ان کے انعامات کثرت

کے غلطی سے بچائے اس کے کہ اُن کو خدا نہ مانی اور خدا شناسی کا ایک آلہ سمجھتے اپنی
 کو خدا بتالیا اور توحید سکھانے والے لوگوں کو خود واحد و یگانہ مان لیا اور انکی تعلیمات
 کو جو نہایت ہی خاکساری اور عبودیت سے بھری ہوئی تھیں بھول کر ترک کر دیا اور
 اپنی کو معبود یقین کر لیا ہم مسلمان بھی ممکن تھا کہ ایسا کر بیٹھتے مگر اللہ تعالیٰ نے محض
 اپنے فضل و کرم سے اس اُمت مرحومہ پر رحم کرنے اور اُسے خطرناک ابتلاؤں بچانے
 کے لئے محمدؐ و رسولہ کا جملہ ہمیشہ کے لئے توحید الہی لا الہ الا اللہ
 کا جزو بنا کر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے مشرک سے بچالیا بلکہ اسی باریک حکمت
 کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بھی مدینہ منورہ میں بنوائی مکہ معظمہ
 میں نہیں رکھی کیونکہ اگر مکہ معظمہ میں آپ کی قبر ہوتی تو ممکن تھا کہ کسی کے دل
 میں خیال پرستش آجاتا یا کم از کم دشمن اور مخالف ہی اس بات پر اعتراض
 کرتے مگر اب مدینہ میں قبر ہونے سے جو لوگ مکہ معظمہ میں جانب شمال سے
 جانب جنوب منحن کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو اُن کی پیٹھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی قبر مبارک کی طرف ہوتی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک
 کے لئے یہ ایک راہ آپ کی قبر کے نہ پوجے جانے اور مسلمانوں کے مشرک میں مبتلا
 نہ ہونے کے واسطے بنادی اور اسی طرح سے جن جن باتوں میں اس بات کا وہم
 و گمان بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی انسان آپ کو خدا بنا لے گا یعنی آپ کے شریک
 فی الذات یا فی الصفات ہونے کا گمان بھی جن باتوں سے ممکن تھا اُن کا خود خدا نے
 اسلام کی سچی اور پاک تعلیم میں ایسا بند و بست کر دیا کہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی مسلمان
 اس امر کا مرتکب ہو مگر چونکہ محسن سے محبت کرنا اور گرویدہ احسان ہونا انسان

کی فطرت کا تقاضا تھا اس واسطے اس کی ایک راہ کھودی کہ ہم آپ کے لئے دعا کیا کریں اور اس طرح سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدارج میں ترقی ہو کر چنانچہ ہر مسلمان نماز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا پاک تحیہ پیش کرتا ہے اور درود دل سے شکر گزار ہو کر گویا کہ آپ کے احسانات اور مہربانیاں کے خیال سے آپ کی ایسی محبت پیدا کر لیتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے موجود ہیں آپ کے حسن احسانات کے نقشہ سے آپ کا وجود حاضر کی طرح سامنے لا کر کہ حقیقہً حاضر جان کر مخاطب کے رنگ میں عرض کرتا ہے جس سے حقیقہً حق تعالیٰ سے آپ کے لئے دعا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ یعنی اے نبی تجھ پر خدا کی رحمت اور برکات نازل ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو آپ کے دین کے سچے خادم یعنی صحابہ اولیاء اللہ اصفیاء اتقیاء اور ابدال آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے ان کے واسطے بھی بوجہ انکی حسن خدمات کے کہ انھوں نے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر بہت بڑے بھاری احسانات اور انعامات کئے دعا تعلیم کی گئی یعنی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔

جلسہ تحیہ و بعد درود نبویؐ کی حکمت | اللهم صل علی محمد وعلی
آل محمد کما صلیت علی

ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ۛ اللهم بارک علی محمد وعلی آل
محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ۛ ترجمہ یعنی

اے اللہ رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر بیشک تو ستودہ صفات اور بزرگ ہے۔ اے اللہ برکت بھیج محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکت بھیجی ابراہیمؑ اور آل ابراہیمؑ پر بیشک تو ستودہ صفات اور بزرگ ہے۔ یہ الفاظ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں ان کا نام ہے درود۔ واقعہ میں اگر ہم اللہ کے پورے پورے بندے اور عابد اور تعظیم کرنے والے اور مخلوق پر شفقت اور رحم کرنے والے اور علوم اور عقائد سے خوش حال ہوجاویں تو یہ سب فیضانِ اولیائے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے اگر آپ کے دل میں ہمارا درود اور جوش نہ ہوتا تو قرآن کریم جیسی پاک کتاب کا نزول ہمارے لئے کیسے ہوتا اگر آپ کی مہربانیاں اور توجہات اور محنتیں اور تکالیف نشانہ نہ ہوتیں تو یہ پاک دین ہم تک کیسے پہنچ سکتا۔ پھر غور کا مقام ہے کہ جب اولیٰ ادنیٰ محسنوں سے ہمیں محبت پیدا ہو جانا ہمارے فطرتِ سلیم کا تقاضا ہے تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جوش کیوں مسلمان کے دل میں موجزن نہ ہوگا پس اسی جوش کا اثر ہے یہ درود جو کہ دعا ہے۔

امامت نماز و جماعت کی حکمت | جب کسی امر کا اظہار بزورِ منظور ہوتا ہے تو اس کو عملی صورت میں لاکر

دکھاتے ہیں چونکہ خدا تعالیٰ کو اس عالم کی ہر چیز میں اعتدال منظور ہے اور شمار میں اعتدال جب ہی قائم رہتا ہے کہ ان میں اتحاد اور وحدت کا رابطہ قائم ہو پس خدا نے وحدت و اتفاق کو عالم تشریحی کے اندر جماعت و امامت نماز کی صورت میں دکھایا نظام شمسی کو دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے سارے اجرامِ صغیر و بزرگ کے ان

سب کا امام کبر و اعظم آفتاب کو بنایا اور سارے خورد و بزرگ اجسام و اجہام کو اس کے ماتحت ٹھہرایا۔ الغرض عالم اجسام کے تمام سلاسل خورد و بزرگ آفتاب تک بتدریج پہنچتے ہیں پس جو شکل خدا نے عالم کون و قانون قدرت میں پیدا کی ہے وہی صورت جماعت امامت نماز عالم تشریعی میں ظاہر کر کے بنی آدم کو ظاہری و باطنی اتفاق کی طرف ایسا فرمایا اور دکھادیا کہ اتفاق و وحدت ہی کی برکت ہے جس کے ساتھ دنیا کا قیام ہے پس جبکہ عالم اجسام میں ہر وقت ایک امام کی ضرورت رہتی ہے تو پھر کیونکر گمان ہو سکتا ہے کہ خدا نے روحانی عالم کے قیام کے لئے کوئی روحانی امام مقرر نہ کیا ہو جس تک بتدریج یہ سلسلہ منتہی ہوتا ہو سو وہ انبیاء و رسل اور ان کے خلفاء میں پس نماز کی امامت میں اسی روحانی رابطہ و اتحاد کی طرف ایسا ہے جن کا یہ سلسلہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منتہی ہوتا ہے اور آپ کی نیابت میں اس کا ظہور ائمہ صلوٰۃ کی صورت میں ہوتا رہتا ہے پس جو شخص اس کے برخلاف عمل کرتا ہے اور جماعت کا قائل نہیں وہ مرتبہ اعتدال کو چھوڑتا اور خدا تعالیٰ کے قانون قدرت اور عالم تشریعی سے خارج ہو کر باغی ہوتا ہے۔

سوال: نماز
جواب: اعتراض کا کہ نماز کیوں ایک وقت مقرر نہ ہوئی؟ کیوں ایک ہی وقت

مقرر نہ ہوئی پانچ وقت کیوں ہوئی؟

جواب: جیسا کہ جسم کی تقویت کے لئے بار بار غذا کی ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی روح کی صحت و صفائی و تقویت کے لئے روحانی غذا کی ضرورت انسان

کو بالا اولیٰ ہے۔ تعجب ہے کہ سائل کہتا ہے نماز ایک ہی وقت کیوں مقرر نہ ہوئی
ہم کہتے ہیں کہ جب ہم جسم کی تقویت کے لئے کئی بار دن میں غذا کھاتے ہو روح جو
لطیف ترین و نازک ترین چیز ہے اس کی صحت و صفائی اور قوت قائم رکھنے
کے لئے روحانی غذا یعنی نماز کی زیادہ تر ضرورت ہے پس جبکہ اجسام کو تروتازہ
رکھنے اور تقویت دینے کے لئے دن میں کئی بار غذا کھاتے ہیں تو روحانی غذا کیلئے
رات دن میں پانچ وقت مقرر ہوئی تو کیا حرج ہے۔

جناب الہی نے اطاعت
اور طہارت کے ساتھ

حقیقت جماعت پنجگانہ و جمعہ عیدین حج

پانچ وقت جمع ہو کر اور ملکر اس کی عظمت و جہروت کو بیان کرنا مسلمانوں پر
لازم کرو یا کوئی شہر اور قصبہ نہ دیکھو گے جس کے ہر محلہ میں پنجگانہ جماعت نہ
نہ ہوتی ہو لیکن اس روزانہ پانچ وقت کے اجتماع میں اگر تمام باشندگان شہر
و قصبہ کو اکٹھا ہو نیک حکم دیا جاتا تو یہ ایک تکلیف مالا یطاق ہوتی اس لئے تمام
شہر و قصبہ کے رہنے والے مسلمانوں کے اجتماع کے لئے ہفتہ میں ایک دن جمعہ
کا مقرر ہوا اور پھر اسی طرح دیہات کے لوگوں کے اجتماع کے لئے عید کی نماز
تجویز ہوئی اور چونکہ یہ ایک بڑا اجتماع تھا اس لئے عید کا جلسہ شہر کے باہر میدان
میں تجویز ہوا لیکن اس کے بعد پھر بھی کل دنیا کے مسلمان میل ملاپ سے محروم
رہتے تھے۔ اس لئے کل اہل اسلام کے اجتماع کے لئے ایک بڑے صدر مقام
کی ضرورت تھی تاکہ مختلف مقامات کے بھائی اسلامی رشتہ کے سلسلہ میں یکتا
باہم ملجاویں لیکن اس کے لئے چونکہ ہر مسلمان امیر و فقیر کا شامل ہونا محال

تھا اس لئے صرف صاحب استطاعت منتخب ہوئے۔

نماز ختم کرنے کے بعد عا میں پڑھنے کا راز | احادیث بخیرہ میں کچھ کلمات اور عیہ
مسنونہ وارد ہیں جن کو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ختم کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے یہ ایسا ہے جیسا کہ کئی عالیشان
در بار سے رخصت ہونے کے وقت آدابِ سلام بجا لاتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپس میں ہوتے بلکہ در بار سے رخصت ہونے کے وقت بھی آداب و نیاز و عرض حال
کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارانے فرض
کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع
السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاكرام

ترجمہ :- اے اللہ تو سلام ہے اور سلامتی تیری طرف سے مل سکتی ہے اور
سلامتی کا مرجع تو ہی ہے بڑی برکت والا ہے جلال اور عزت والا ہے۔
علیٰ بذالقیاس اور بھی بہت سی ادویہ ہیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نماز ختم کرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

نماز میں مقررہ کارزار | اس میں یہ ہے کہ نماز شعاثر آہی میں سے ہے اور
اس کی تعظیم واجب ہے اور چونکہ نماز سے اس حالت
کے ساتھ تشبیہ میرا وہ ہے جو غلام کو اپنے مولیٰ کے سامنے سکون اور خاموشی کے ساتھ
خدمت کے لئے کھڑے ہوتے وقت ہو کرتی ہے اس واسطے نماز کی ایک تعظیم بھی
مقرر کی گئی ہے کہ کوئی اگر نے والا نماز میں کے سامنے ہو کر نہ گزرے کیونکہ آقا اور
اس کے غلاموں کے درمیان سے جو اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں گزرنا سخت

بے ادبی ہے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان احد کما اذا قام فی الصلوۃ
فانما یناجی ربہ بینہ و بین القبۃ۔ ترجمہ یعنی تم میں سے جب کوئی نماز کے لئے کھڑا
ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے عرض معروض کرتا ہے جو کہ اُس کے اور قبیلہ کے مہمان ہوتا ہے
نیر نمازی کے سامنے گزرنے سے اُس کا دل اکثر بٹ جاتا ہے اسی واسطے نمازی
کو استحقاق ہے کہ آگے سے گزرنیوالے کو ہٹا دے۔ پس ان دونوں حکمتوں سے سترہ
مقرر کیا گیا تاکہ اُس کے باہر سے گزرنے میں ان دونوں شرابیوں سے حفاظت ہو
اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضع احدکم بین یدینہ مثل
مؤخوذ الرسل فی یصل ولا یبال بہن مرد و راعذناک۔ ترجمہ یعنی تم میں سے جب
کوئی اپنے سامنے کجاوے کے کشتے کے برابر کوئی چیز رکھے تو پھر وہ نماز پڑھتا رہے گا
اور اس سے پرے کو جو کوئی گزرے اُس کی کچھ پروا نہ کرے۔

اُس میں بھید یہ ہے کہ چونکہ مطلق گزرنے سے ممانعت کرنے میں حرج عظیم تھا
اس واسطے آپ نے سترہ کے کھڑا کر نیک حکم دیا تاکہ ظاہر میں نماز کی زمین دوسری
زمین سے علیحدہ ہو جاوے اور اس علیحدگی کے سبب پاس سے گزرنابھی طبعاً ایسا
ہی سمجھا جاوے جیسے دُور سے گزرنہ۔

مقبرہ میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی وجہ | مقبرہ کے اندر نماز سے ممانعت کی یہ وجہ
ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے پڑھتے
بتوں کی طرح اولیاء اور علماء کی قبروں کی پرستش نہ شروع کر دیں اور یہ شرک
یعنی کی صورت ہے۔ یا ان مواضع میں نماز پڑھنے کو زیادہ قربت الہی کا سبب سمجھنے
لگیں اور یہ شرک خفی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مبرا اُس فرماتے سے

یہ ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورا بنیاء هم مساجد۔
 ترجمہ۔ یعنی یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا
 غروب و طلوع و ستوار آذان کے وقت منع نماز کی وجہ | اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین ان اوقات
 میں آفتاب کی پرستش کرتے اور اس کو سجدہ کرتے ہیں اس لئے خدا نے ان کے ساتھ
 تشبیہ اختیار کرنے سے منع فرمایا اور ضروری ہو کہ اس عبادت کے اندر جو کہ سب
 عبادتوں میں بڑی ہے وقت کے اعتبار سے بھی ملت اسلام اور کفر میں تمیز اور فرق کیا جاوے
 حجام میں منع نماز کی وجہ | حجام میں نماز سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ وہاں
 لوگوں کے ستر کھلتے ہیں اور لوگ آتے جاتے ہیں
 ان باتوں سے نمازی کا دل بٹ جاتا ہے اور حضور دل سے انسان وہاں اپنے
 پروردگار کے آگے التجا نہیں کر سکتا۔

اونٹوں کے مقام میں منع نماز کی وجہ | جہاں اونٹ باندھے ہوں ان مواضع میں
 نماز سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ
 ایک عظیم الجثہ جانور ہے اور جس کو پکڑ لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں اور اس کی عادت
 بھی ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو سستا تا ہے اور سرکشی اس جانور کا خاصہ ہے
 اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے وہاں کھڑے ہو کر نمازی کا دل نہیں
 لگے گا۔ لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلوا فی صراح الغنم ولا تملوا
 فی معاطن الابل فانہا خلقت من الشیاطین۔ ترجمہ۔ یعنی بکریوں کے آرام گاہ میں
 نماز پڑھو اور اونٹوں کے مقام میں نماز مت پڑھو کیونکہ انہیں کی سرشت میں شیطانی
 مادہ زیادہ ہے۔

نزع میں نعت نماز کی وجہ
 نزع میں نعت نماز کی وجہ یہ ہے کہ وہ
 نخواست کا مقام ہے ایسی جگہ میں جانوروں
 کے فوج کرنے کا حق اور گروہیہ فیہ تفسیق ہے تاہم اور نماز کیلئے تطہارت اور ہاتھ مناسبت

راہ سے میں منع نماز کی وجہ

اس طرح کے حج میں نماز سے اس واسطے نہ فائدہ
 کی گئی ہے کہ اول راہ چلنے والوں سے نماز کی کماؤں

بیٹا لگا اور رات یہ بھی لوگوں پر تنگ ہو گیا وہ آگے سے گزریں گے دو مسرے
 پر نہ دے، وغیرہ ادھر سے ہو کر نکلتے ہیں جیسا کہ وہاں اترنے سے بھی اسی لئے
 نہیں صریح ہے ان وجوہ سے وہاں نماز پڑھنے کی بھی مانفت ہے بلکہ راستہ کو ایک
 طریقہ کہ نماز پڑھنا لازم ہے۔ عن عمر بن الخطاب ان رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ و آلہ وسلم قال سمیع مواضع لا تجوز فیہا الصلوة ظہر بیت اللہ و

انہی کو اللہ جل جلالہ نے اللعینوں اور الجحیم والوں کے لئے تیار کیا ہے۔ انہی کو اللہ جل جلالہ نے اللعینوں اور الجحیم والوں کے لئے تیار کیا ہے۔ انہی کو اللہ جل جلالہ نے اللعینوں اور الجحیم والوں کے لئے تیار کیا ہے۔

اعمال کی قضاء و نجات مقرر ہو چکی حکمت

انسان کو بعض اوقات کچھ
عذر و غیرہ بھی پیش آتے ہیں

پس اگر ان کی بالکل رعایت نہ کی جاوے تو حرج عظیم ہے اس لئے رخصت کا

مشروع ہونا بھی مناسب ہے کہ اس میں مکلف کی سہولت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 یٰدینا اللہم بکمال یسروا لایرید بکمال العسر۔ ترجمہ یعنی خدا تعالیٰ تمہارے لئے آسانی
 کا قصد کرتا ہے اور تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا۔

اور اگر ان کی رہنمائی سے عمل کو ماقض کر دیا جائے یعنی مذکورہ وقت احکام
 کی تعمیل بالکل ترک کر دی جائے تو اس وقت نفس ان کا ترک کا وادی نہ جہاد ہوگا۔
 پس نفس کی دشمنی ایسی ہی کرائی جاتی ہے جیسے کسی تیز جہاد پر یا یہ کہ مشق کرتے ہیں
 جو لوگ اپنے نفس کی ریاضت کرتے ہیں یا لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں یا جہاد پر یا لوگوں کو
 مشق کراتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ تہشگی میں الفت وہ مناسب نہ ہو سکتی ہے پیدا
 ہوتی ہے اور کام کرنے میں اس سے کسی آسانی حاصل ہو سکتی ہے اور کام سے
 چھوڑ دینے سے کسی الفت جاتی رہتی ہے اور اس کا کام کرنا نفس کو کیسا گراں
 معلوم ہوتا ہے اور جب قصد ہوتا ہے کہ دوبارہ ان میں کام کرنا کی تحریک پیدا
 ہو تو از سر نو ان میں الفت اور میدان پیدا کرنا پڑتا ہے اس واسطے ان وجوہ سے
 وہ ضروری ٹھہرے۔ ایک یہ کہ جب کسی کام کے کرنے کا وقت ہاتھ سے نکل جائے
 تو اس کے لئے قصداً مشروع ہو۔ وہ دوسرے یہ کہ افعال کے لئے رخصتیں بھی مقرر
 کی جائیں چنانچہ اسی قاعدہ کے موافق تاریکی وغیرہ کی حالت میں استقبال قبلہ کی
 جگہ صرف تحری پر کفایت کی جاسکتی ہے اور جس کو کپڑا میسر نہ ہو وہ ستر عورت کو
 ترک کر سکتا ہے اور جس کو پانی نہ ملے وہ وضو کو ترک کر کے تیمم کر سکتا ہے اور جس
 نماز میں قرأت پر قدرت نہ ہو وہ کسی ذکر پر اکتفا کر سکتا ہے اور جس کو قیام پر
 قدرت نہ ہو وہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے اور جو رکوع یا سجدہ نہ کر سکتا

اُس کی نماز صرف سر جھکانے سے ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی قاعدہ ہے کہ بدل میں کوئی ایسی شے باقی رکھنی چاہئے جس سے اہل یاد آجائے اور معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا نائب اور بدل ہے۔

مسافر بآرام کیے رخصت افطار روزہ اور قصر نماز کی وجہ | مسافر بآرام کو رخصت افطار روزہ و قصر نماز کی اجازت دینا اور مقیم بامشقت کو اجازت قصر نماز و افطار روزہ کی نہ دینا حکمت الہیہ پر مبنی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ افطار روزہ و قصر نماز مسافر کے لئے مخصوص ہے اور مقیم نہ افطار روزہ کرے اور نہ قصر نماز کرے البتہ عذر مرض کے لئے مقیم بھی صرف روزہ افطار کر سکتا ہے یہ شایع علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کمال حکمت پر مبنی ہے کیونکہ سفر بذات خود عذاب کا ایک ٹکڑا اور شدائد و مصائب اور محنت و مشقت و تکلیف پر مشتمل ہے مسافر اگرچہ زیادہ آسودہ حال لوگوں میں سے ہو مگر پھر بھی وہ بحسب حیثیت خود ضرور ایک قسم کی محنت و مشقت میں ہوتا ہے پس یہ خدا تعالیٰ کی محض رحمت و مصلحت ہے کہ اُس نے اس پر سے ایک حصہ نماز کا کم کر دیا اور ایک ہی حصہ پر اکتفا فرمایا اور فرض روزہ میں سفر میں افطار سے تخفیف فرمائی اور پھر ختم سفر کے بعد یعنی اقامت میں اس کی ادا کرنے کا حکم فرمایا جیسا کہ بیمار و علق کے متعلق ایسا ہی حکم ہے تاکہ اُن سے اُس عبادت الہی کی مصلحت سفر میں ساقط کرنے سے بالکل فوت نہ ہو جائے اور اقامت میں جو مشقت اور تکلیف اور مشکل پیش آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کا کوئی انحصار اور شمار نہیں ہے پس اس طرح اگر محنتی و مزدور و مشقت والے آدمی کے لئے رخصت و اجازت افطار روزہ و قصر نماز کی ہوتی تو بہت ہی ضروری و لازمی عبادات ضائع ہو جاتیں اور اگر بعض

کے لئے اجازت ہوتی اور بعض کے لئے نہ ہوتی تو بھی انحصار نہ ہوتا اور کوئی بخاص
ایسا وصف بھی نہیں ہے جس کا انضباط ہو سکے جس کی بنا پر رخصت و عدم رخصت
ہوتی بخلاف سفر کے کیونکہ مشقت و محنت سفر کے ساتھ متعلق کی گئی ہے اور آپس
تخفیف عبادت کے ساتھ مناسبیت بھی ہے البتہ اگر مقیم کو ضرر مرض و درد ہو تو اس
کے لئے افطار روزہ کی اجازت ہوتی اور نماز بیٹھ کر یا پہلو پر لیٹ کر ادا کرنا بھی
جائز رکھا گیا اور یہ قصر عدد کی نظیر ہے اور محض تکان کی مشقت و تکلیف کا اعتبار
نہیں کیا گیا کیونکہ یوں تو دنیا و آخرت کی تمام ہی مصالحتیں تکان اور محنت پر موقوف
ہوتی ہیں اور جو شخص محنت اور تکلیف نہیں اٹھاتا اس کو کوئی راحت و آرام نہیں
ملتا محنت و تکلیف کی قدر ہی آرام و راحت ملتی ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ مشقت کے تمام
پیشوں میں مثلاً کاشتکاری اور آہنگری وغیرہ محنت اور مشقت و حرج بالضرور ہوتا ہے
اسی طرح دنیا کا کوئی کسب کام محنت و مشقت سے خالی نہیں ہوتا اس لئے ان میں
قصر نماز و افطار روزہ کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ پیشہ و راہر محنتی لوگ مدام
ان میں مصروف و مشغول رہتے ہیں ان کے معاش انہی پیشوں پر موقوف ہو کر رہتی
ہے اگر ان کو اجازت عام ہوتی تو اطاعت الہی کے انتظامات میں سخت ابتری
پھیل جاتی اس لئے مصالحت و حکمت الہی نے عام محنتوں و مشقتوں میں رخصت
تجویز نہیں فرمائی بلکہ خاص محنتوں و مشقتوں کے لئے رخصت ہونی خلاصہ یہ ہے
کہ ہر ایک حرج کی صورت میں رخصت تجویز نہ کرنا چاہئے اس لئے کہ حرج کے
طریقے بکثرت ہیں اور اگر سب میں رخصت تجویز کی جائے تو اطاعت الہی بالکل متروک ہو جائے
حافظہ پر ادائے روزہ اور عدم ادائے نماز کی وجہ | حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

و اما ايجاب الصوم على الحائض دون الصلوة فمن تمام محاسن الشريعة وحکمتها
 و در این خصوص از آنکه ذی ان الحیض مذکور منافیا للعبادة لم یشرع فیہ
 فعلی او کان فی صلاتها ایام التطوع و یغنیها عن صلاة ایام الحیض فیحصل لها
 مصلحة الصلوة فی زمن التذلل و یتکثر بها کل يوم بخلاف الصوم فإنه لا یتکثر
 و هو شہار واحد فی النہام و لو سقطت عنها فہذا ایام الحیض لم یکن لها سبیل الی
 تذلل فی نظایر و فاقنت علیہ مصلحتہ فوجب علیہا ان تصوم فی ظہر الختم
 مصلحتہ الصوم التي هي من تمام رحمة الله به عبادا واحسانه اليه بشرعه و
 بادلہ التوفیق - ترجمہ - یعنی حال نفس پر وجوب روزہ و عدم ادائے نماز کا سبب
 بشریعت حقہ کی خوبیوں اور اس کی حکمت اور رعایت مصلح مکلفین سے ہے
 کیونکہ جب حیض سنائی عبادت ہے تو اس میں عبادت کا فعل مشروع نہیں ہوا اور
 ایام طہر میں اس کی نماز پڑھنا ایام حیض میں نماز پڑھنے سے کافی ہو جاتی ہے کیونکہ
 وہ بار بار روزمرہ آتی ہے مگر روزہ روزمرہ نہیں آتا بلکہ سال میں صرف ایک
 مہینہ روزوں کا ہے اگر ایام حیض کے روزے بھی اس سے ساقط کر دیئے جائیں
 تو پھر ان کی نظیر کا تدارک نہیں ہو سکتا اور روزہ کی مصلحت اس سے فوری ہوتی
 اس لئے اس پر واجب ہوا کہ ایام طہر میں روزے رکھے تاکہ اس کو روزہ کی
 مصلحت حاصل ہو جائے جو کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر محض اپنی رحمت اور
 احسان سے ان کے فائدہ کے لئے مشروع فرمائے ہیں۔

چاند اور سورج گہن کے وقت نماز شروع ہونگی و جب چاند اور سورج کا گہن نمودہ اور مذکور
 ہے آفت و مصیبت و اسباب شر کا پس خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کی غیر لطف

حکمت تقاضا کرتی ہے کہ کسوں کے وقت لوگوں کو وہ طریقے سکھائے جو کس وقت کے نظیر باواؤں کو دکر کریں بدینا کہ ہٹا دیا پس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ تمام طریقے سکھائے دیکھ کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی کائنات سے کہ وہ خدا کے ساتھ بلا کو رد کرتا ہے اور دعا اور بلا دونوں جب کبھی جمع ہوئیں تو دعائی باؤں الہی بلا پر غالب آتی جبکہ دعا ایسے لیور سے نکلتی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شروع کر نیوالی ہیں صحیح مسلم و بخاری سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شمس و قمر خدا تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشان ہیں اور کسی کے مرنے یا جینے کے لئے ان کو گرہن نہیں لگتا بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے وہ نشان ہیں خدا تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے پس جب تم ان کو دیکھو تو جلدی سے نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں نشان گنہگاروں کے ڈرانے کے لئے ہیں تاکہ اپنے گناہ بدکاریوں اور پلیدیوں کے وبال سے ڈریں اور اسی غرض سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کے وقت حکم فرمایا ہے کہ بہت نیکیاں کرو اور نیک کاموں کی طرف جلدی کرو اور خالص نیت کے ساتھ نماز اور دعا کرنا اور خدا تعالیٰ کی تعریف کرنا اور ذکر و تضرع و قیام و رکوع و سجود و توبہ و انابت و استغفار و خشوع و ابتهال اور جناب الہی میں تذلل کرنا اور تصدق و اعتناق مقرر فرمایا تاکہ اس آنے والے عذاب سے ان اعمال صالح کا بجالانا عامل کے لئے سپر ہو یہ ایسا وقت ہے کہ حوادث کے پیدا ہونیکا مذکر اور اس پر تائب ہے اور یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کے دلوں میں خود بخود ایسے اوقات میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز ایسے اوقات

میں زمین پر تجلیات کا نزول ہوتا ہے اس لئے صاحب معرفت کو ان اوقات میں خدا تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل کرنا بہت مناسب ہے چنانچہ نعمان بن بشیر کی حدیث میں کسوف کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہے فاذا تجلی اللہ بشئ من خلقه خشم له۔ ترجمہ۔ یعنی جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے تو وہ چیز اُس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

نیز کفار لوگ چاند اور سورج کو سجدہ کیا کرتے ہیں لہذا مومن مسلمان کو لازم ہے کہ جب کوئی ایسی دلیل ظاہر ہو کہ جس سے ان چیزوں کا غیر مستحق عبادت ہونا ثابت ہو تو خدا تعالیٰ کے سامنے نیاز مندی سے التجا کرے اور خدا تعالیٰ کو سجدہ کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهن ترجمہ۔ آفتاب کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو بلکہ اُس خدا کو سجدہ کرو جس نے انکو پیدا کیا یہ سجدہ کفر نادین کے لئے شعار اور منکرین کے لئے ساکت کرنے والا جواب ہے سوال۔ اگر کوئی کہے کہ خسوف و کسوف بخوم کی مقررہ منازل پر پہنچنے سے واقع ہوتا ہے اور اُس کو انسانوں کے عذاب و ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو:- جواب۔ یہ ہے کہ جو سائل نے کہا ہے وہ غلط ہے اور جو ہم نے کہا ہے وہ حکمت ہے۔ پس دونوں میں کوئی تعارض نہیں۔

نماز استسقا میں چادر کو الٹا کر نیکی حکمت نماز استسقا میں چادر کا الٹا کرنا اس حال کے پلٹ جانے کی طرف ایمان جس میں لوگوں کو خشک سالی سے فراخ حالی و تنگی عیش سے فراخی عیش کی تحویل مطلوب ہوتی ہے۔ نیز نماز استسقا میں لوگ کبر و فخر اور بڑائی اور گھمنڈ اور ناشکری سے

حالت تو بہ دستغفار و عجز و انہار و فاقہ و مسکنت کی طرف پھر جائیگا انہار کرتے ہیں پس چادر کا آٹا کرنا یہ تصویر کی زبان سے انہار ہے اور زبان افعال کا انہار زبان اقوال کے انہار سے زیادہ تر کامل ہے۔ نیز اس میں یہ امر بھی مرموز ہے کہ تصویر کی زبان میں افعال و اخلاق سیئہ سے نجات اور افعال و اخلاق حسنہ کی توفیق کے لئے دعا کی جاتی ہے حضرت ابن عربی فرماتے ہیں ۵

امن مکان لیستسقی بحول حلاءہ * تحول عن الافعال عللہ توتقی
ترجمہ یعنی اے وہ شخص جو قحطِ سال میں نماز استسقا پڑھتا اور چادر آٹاتا ہے تو اپنے افعال بد کو اُلٹ دے اور نیک افعال اختیار کرنا کہ تو پسندیدہ حق ہو جائے۔
نماز عیدین کیلئے اذان و اقامت مشروع نہ ہونے کی وجہ | چونکہ روزِ عید میں لوگوں کو نمازِ عید پڑھنے کے لئے اعلام و اعلان کے داعی بکثرت موجود ہوتے ہیں اور تکبیر و تحمید و تہلیل جو کہ یومِ عید میں مشروع ہیں وہ بھی اسی غرض کے لئے ہیں کہ غافل آگاہ ہو جاویں لہذا حکمِ اذان و اقامت ساقط ہوا کیونکہ اذان و اقامت اعلان و اطلاع کے لئے ہوتی ہیں تاکہ غافل ہوشیار ہو جائیں اور یہ بات روزِ عید میں پہلی ہی ہو جو وہ (فتوحاتِ مکیہ)
نمازِ عید میں زیادہ تکبیرات کہنے کی وجہ | چونکہ یومِ عید میں لوگوں کو حفظ و انضام یعنی کھانے پینے پہننے اور اہولِ لعب میں مشغول ہو کر خدا تعالیٰ کی بزرگی و جلال و عظمت کو بھول جانیکا قوی مظنہ تھا لہذا انکی تنبیہ کیلئے نمازِ عید میں زیادہ تکبیرات شامل کی گئی ہیں جن سے یہ امر متحضر ہے کہ اے خدا تمام کبر و عظمت تیرا ہی حق ہے ہم سب ہیچ ہیں (فتوحاتِ مکیہ)۔

نمازِ عیدین کی تکبیروں میں کاغذ تک ہاتھ اٹھائیں حکمت | تکبیرات عیدین کی نماز میں ہاتھوں کا

اٹھانا اس بات کی طرف ایسا ہے کہ اے خدا ہم نے تیری کبریائی و عظمت و جلال کے سامنے اپنی بڑائی اور عظمت کو چھوڑ دیا سب بزرگیوں و بلندوں کا تو ہی مالک ہے۔ قرآن کریم کے شعائر آئی ہیں سے ہونے کی حکمت قرآن کا شعائر آئی ہونا اس طرح ہے کہ لوگوں میں سلاطین کی طرف سے رعایا کی طرف فرامین کا بھیجتا رائج ہے سو سلاطین کی تعظیم میں ان فرامین شاہی کی بھی تعظیم ہوتی ہے اور جو کہ قبل نزول قرآن دنیا پر حکومت کرتے تھے اور لوگوں کی تصانیف بھی شائع اور رائج ہو گئی تھیں اور لوگوں کا مذہب کی پیروی ان کے ساتھ ہی ان کتابوں کی تعظیم کرنا ان کا پڑھنا پڑھانا بھی رائج تھا اور ان میں خلط ہو گیا تھا اور حاجت تھی علوم صحیحہ کی اور ایسے علوم کو ہمیشہ کے لئے قبول اور حاصل کرنا بغیر ایسی کتاب کے باوجود ایسے میں محال تھا جس کو وہ پڑھ سکتے اور اس کی تعظیم کریں غرض وہ شعائر میں سے قرار دی جاوے۔ ان اصحاب کا یہ مقتضا ہوا کہ ایک ایسی کتاب کی صورت میں رحمت آئی کا ظہور ہو جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہو اور اس کی تعظیم کی یہ صورت ہو کہ جب وہ کتاب پڑھی جاوے تو سب لوگ خاموش ہو کر اس کو غور سے سنیں اس کے فرامین کی فوراً تعمیل کریں مضامین سجدہ پر سجدہ تلاوت کریں جہاں تسبیح کر لیا حکم ہو وہاں تسبیح پڑھیں پیغمبر خدا کے شعائر آئی ہیں سے ہونے کی وجہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعائر آئی ہیں سے ہونا اس واسطے ہے کہ وہ مرسل ہیں ان کو بادشاہوں کے ایلیچوں سے مشابہت ہے جو رعایا کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور سلاطین کے امر و نہی کی ان کو اطلاع کتے ہیں اور ایلیچوں کی تعظیم سے بھیجنے والے کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے پس پیغمبر کی تعظیم بھی اس طرح مشروع ہوئی کہ ان کے احکام کی بجا آوری کی جاوے ان پر درود بھیجا جاوے

گفتگو کرتے وقت اُن کے سامنے آواز بلند نہ کی جاوے۔

نماز سے مغفرت معاصی کا راز | نماز میں دونوں باتیں جمع ہیں تزکیہ نفس اور اخباتِ نفس اس کی وجہ سے نفس کو

پاک ہو کر عالم ملکوت تک رسائی ہو جاتی ہے اور نفس کی خاصیت میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ جب وہ ایک صفت کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو دوسری صفت جو اُس صفت کی غمخوار ہوتی ہے اُس سے اس طرح جدا ہو جاتی ہے کہ گویا کبھی اسکا نام بھی اُس میں نہ لکھا اب جس شخص نے نماز کو پورے پورے طور پر ادا کیا اور عمدہ طور پر وضو کیا اور وقت پر اُس کو پڑھا اور رکوع و سجود اور خشوع اور اُسکے اذکار اور اشکال کو طور پر ادا کیا اور اُس نے ان صورتوں سے اُن کے معافی کا اور اُن اشباح سے ارواح کا قصد کیا تو بیشک وہ شخص رحمتِ الہی کے عظیم الشان دریا میں پہنچ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اُس کے گناہ محو فرما دیتا ہے چنانچہ اس امر کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ لو ان افھڑ بباب احد کد یغتسل فیہ کل یوم خمس اھل بقی من در نہ شی قالوا لا قال قد لا ک مثل لصلو الخیر یحو اندکوبہ الخطایا ترجمہ۔ یعنی اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازہ پر نہر جاری ہو اور اُس میں روزانہ وہ پانچ بار نہا یا کرے تو کیا اُس کے بدن پر میل باقی رہ سکتا ہے لوگوں نے کہا نہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پنجگانہ نمازوں کی مثال ہے ایسے ہی خدا تعالیٰ پنجگانہ نمازوں سے گناہوں کو بالکل محو نابود کر دیتا ہے۔ ہر خطبہ میں امام کا جلسہ استراحت کرنیکی وجہ | نبی علیہ السلام نے جمعہ کے انور دو خطبے اور پھر اذان کے درمیان

میں جلسہ کرنے کو اس لئے مسنون فرمایا ہے کہ اگر مطلوب بھی پورا پورا حاصل ہو جائے اور خطیب کو بھی آرام مل جاوے اور نیز سامعین کا نشاط از سر نو تازہ ہو جاوے۔

ہر خطبہ میں تقرر تشہد کی وجہ | خطبہ کا پڑھنا اس طرح ہر مسنون ہے کہ پہلے خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جائے اور آں حضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاوے اور توحید و رسالت کی شہادت ادا کی جائے اور بیچ میں کلمہ فصل ابا بعد لا کر لوگوں کو پند و نصیحت و تقویٰ کا حکم کیا جاوے اور لوگوں کو دنیا و آخرت کے عذاب الہی سے ڈرایا جاوے اور کچھ قرآن کریم پڑھا یا جاوے اور کچھ مسلمانوں کے حق میں دعا و خیر کی جائے اس کا سبب یہ ہے کہ اس طریق نصیحت میں خدا تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قرآن عظیم کی عظمت پائی جاتی ہے کیونکہ خطبہ دین کا شعار ہے اذان کی طرح یہ چیزیں اس میں بھی ضروری ہونی چاہئیں اور حدیث میں آیا ہے کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجذعاء۔

ترجمہ۔ یعنی جس خطبہ میں تشہد نہ ہو وہ مثل دست بریدہ کے ہے۔

نماز میں خوف زدہ ہو کر کھڑا ہونا یا رکوع | نماز میں خدا تعالیٰ کے حضور میں ایسی توجہ رکھ کر اور ایسی ہیئت بنا کر کھڑا

ہونا لازم ہے کہ رقت طاری ہو جاوے جیسے کہ کوئی شخص کسی خوفناک مقدم میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے واسطے قید یا پھانسی کا فتویٰ لگنے والا ہوتا ہے اسکی حالت حاکم کے سامنے کیا ہوتی ہے ایسے ہی خوف زدہ دل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔

حقیقت دعا و قضا | اگرچہ دنیا کی کوئی غیر و شر مقدر سے خالی نہیں تاہم قدرت

آئیہ نے اس کے حصول کے لئے اسباب مقرر کر رکھے ہیں جن کے صحیح اور سچے اثر میں کسی عقل مند کو کلام نہیں مثلاً اگرچہ مقدر پر لحاظ کر کے دوا کا کرنا نہ کرنا اور حقیقت ایسا ہی ہے جیسا کہ دعا یا ترک دعا۔ مگر کیا کوئی یہ رائے ظاہر کر سکتا ہے کہ مثلاً علم طب سر اسر باطل ہے اور حکیم حقیقی نے دواؤں میں کچھ بھی اثر نہیں رکھا پھر جب خدا تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اور اس قدرت کا ظہور بھی اس نے کر دیا کہ تریبہ اور سقمونیہ اور سنا اور حب الملوک میں ایسا قوی اثر رکھے کہ ان کی پوری خوراک کھانے کے ساتھ ہی دست چھوٹ جاتے ہیں یا مثلاً سم انفار اور بلیش اور دوسرے ہلاہل زہروں میں وہ غضب کی تاثیر ڈال دے کہ ان کا قابل قدر شربت چمند سنٹوں میں ہی اس جہان سے رخصت کر دے تو پھر کیونکر یہ احتمال کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی توجہ عقد ہمت اور تضرع کی بھری ہوئی دعاؤں فقط مردہ کی طرح رہنے دے جن میں ایک ذرہ بھی اثر نہ ہو۔ جو شخص دواؤں کی اصلی تاثیروں پر ذاتی تجربہ نہ رکھتا ہو اور استجاب دعا کا قائل نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایک مدت تک ایک پورانی اور سالخورہ اور مسلوب القوی دوا کو استعمال کرے اور پھر اس کو بے اثر پا کر اس دوا پر عام حکم لگا دے کہ ہمیں کچھ بھی تاثیر نہیں سوال رد کیا جاتا ہے کہ بعض عاین خطا جاتی ہیں اور انکا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا۔ جواب ہم کہتے ہیں یہی حال دواؤں کا بھی ہے کیا دواؤں نے موت کا دروازہ بند کر دیا ہے یا انکا خطا جانا غیر ممکن ہے مگر کیا باوجود اس بات کے کوئی ان کی تاثیر سے انکار کر سکتا ہے یہ سچ ہے کہ ہر ایک امر پر تقدیر محیط ہو رہی ہے مگر تقدیر نے علوم کو ضائع اور بے حرمت نہیں کیا اور نہ اسباب کو بے اعتبار کر کے دکھلایا بلکہ

اگر غور کر کے دیکھو تو یہ جسمانی اور روحانی اسباب بھی تقدیر سے جدا نہیں ہیں مثلاً اگر بیمار کی تھلا میر موافق ہو تو بسبب علاج پورے طور پر میسر آجاتے ہیں اور جسم کی حالت بھی اچھی رہتی ہے۔ اور جو بیمار مریض ہے کہ وہ ان سے نفع اٹھانے کے لئے مستعد ہوتا ہے تب وہ دوا دینا اس کا طریقہ جاکر کرنا کرتی ہے یہی قاسدہ دعا کا بھی ہے یعنی دعا کے لئے بھی تمام اہل بار و بشارت کو ان سے اس لئے توجہ ہو کہ یہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا چاہو

باب الحماز

میت پر نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ | عقل کا تقاضا ہے کہ جب کسی انسان کو بہت سے آدمیوں کا گروہ کسی عالیشان حاکم کے آگے لیجا کر اس کے لئے سفارش کریں اور اس کی معافی کی درخواست کریں اور اس کے لئے گروہ گڑا کر التجا کریں تو بالآخر اس کا قصور معاف ہو جاتا ہے یہی نماز جنازہ کا راز ہے یعنی نماز جنازہ اس لئے مقرر کی گئی ہے کہ مؤمنین کے ایک گروہ کا میت کی سفارش میں شریک ہونا اس پر رحمت الہی کے نازل ہونے میں بڑا کاہل اثر رکھتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صامن مسلم یموت فینقوم علی جنازۃ اربعون رجلاً لا یشترکون باللہ شیئاً الا شفیعہم اللہ فیہ۔ ترجمہ یعنی کوئی مسلمان ایسا نہیں مرتا ہے کہ اس کے جنازہ پر چالیس آدمی کھڑے ہوں جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہوں مگر اس میت کے حق میں ان کی سفارش قبول فرماتا ہے۔

شرح اس کی یہ ہے کہ جب آدمی کی روح بدن کو چھوڑتی ہے اس کی اس

مشترک وغیرہ کو جس اور اور اک باقی رہتا ہے اور جو خیالات اور علوم زندگی میں اس کے ساتھ تھے مرنے کے بعد اس کے ہمراہ رہتے ہیں اور پھر عالم بالا سے اور علوم کا اس پر ترشح ہوتا ہے جن کی وجہ سے بہت کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے پس خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمتیں جب عالم قدس تک پہنچتی ہیں اور اس میت کے لئے وہ گڑگڑا کر دعا کرتے ہیں یا میت کے لئے بہت کچھ صدقے دیتے ہیں تو حکم الہی سے میت کے حق میں یہ نافع پڑتا ہے۔

حکم الہی کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لئے میت کے لئے کچھ کرے تو اس کی موت سے سخت نفع ہوگا۔

کہ لوگ اس کی آخریت کے لئے آئیں تاکہ ان کا بیج کچھ کم ہو اور میت کے لئے کرائے میں شریک ہو کر ان کی مدد کریں اور ان کو ایک دن رات کھانا دیں اور میت کے لحاظ سے ان کے لئے یہ بہتر ہے کہ ان کو اجر عظیم کی ترغیب دلائی جائے تاکہ میت وہ پریشانی میں مصروف نہ ہو اور خدا کی طرف ان کی توجہ ہو اور پچھتے اور کپڑے بھاڑنے اور تمام ان چیزوں سے جو کہ غم اور مصیبت کو یاد دلا دیتے ہیں اور جو کہ ان کا غم اور پریشانی بڑھاتے ہیں منع کریں کیونکہ اس وقت وہ کبھی بیمار مریض کے ہو جاتے ہیں انکے مرض کا علاج کرنا چاہئے نہ یہ کہ ان کے مرض کو اور بڑھ جائے یا نہ ہو۔

فرض کفایہ کا راز بعض فالضی اس قسم کے مقرر کئے گئے ہیں کہ ایک نظام سے بعض افراد اس کو ادا کریں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب لوگ ان کو مستفقا نہ طور پر کرنے لگیں تو نظام

معاش برہم ہو جائے ان کی تدابیر نافعہ معطل ہو جائیں۔ پس ایسے امور کے لئے

ایک ایک شخص کافی ہے چنانچہ بیماروں کی عیادت جنازہ کی نماز اسی طور پر شروع ہوئی ہیں کہ بیماروں اور مفلوجوں کی تقصیر بھی نہ ہو اور بعض لوگ اگر اس کو پورا کر دیں تو مقصود بھی حاصل ہو جاوے۔

نماز جنازہ صدقہ خیرات سے | دنیا میں سفارش کرینے اور نہ جاننے کے سبب میت کو فائدہ پہنچے کارزار | خبروں سے عذاب کے ٹل جانے اور رفع ہونے کے مشاہدہ و تجربہ سے کوئی سنگم نہیں ہے ایسا ہے کہ نگار میت کو دعا و نماز جنازہ اور صدقات مالیہ مفید ہوتے ہیں قرآن کریم میں ایسے امور کا بکثرت ذکر آیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان الله امركم بالصدقة فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فوافقه فوافقه ايديا اليه عتقه وقد صوكة ليضربوا فقال انا اقدى منك بكل قليل وكثير فعذبي نفسي منه۔

ترجمہ: بعد ازاں نے تم کو صدقہ دینے کا حکم فرمایا ہے کیونکہ صدقہ دینا ایسا ہے جیسا کہ ایک شخص کو اس کے دشمنوں نے اسیر کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو اسکی گردن سے باندھ دیا ہو کہ اس کی گردن زنی کریں پس وہ کہے کہ میں تم کو چھوڑا اور بہت دیکر چھٹکارا چاہتا ہوں پس وہ فدیرہ دیکر ان سے خلاص ہو جائے میت کی اولاد صلح اور صدقات و خیرات جاریہ میت سے عذاب ہٹاتے اور رفع درجات کے لئے مفید امور ہیں کیونکہ ان امور میں قرب اللہ کی سببت ہیں عورت کو اپنے والدین وغیرہ کا سوگ تین دن | اور خاوند کا سوگ چار ماہ دس دن کھوئی کھج | دن سے زیادہ سوگ رکھنا منع کیا گیا ہے اور اپنے خاوند کی وفات پر اس کو چار ماہ دس دن کا سوگ رکھنا واجب

کو اپنی بعض مرادیں مل جاتی ہیں تو ان پر قانع ہو جاتا ہے اور باقی کا چھوڑنا اس کو سہل ہو جاتا ہے۔ باقی خاوند کا سوگ چار ماہ دس دن رکھنے کی حکمت کتاب الشکاح میں ذکر کریں گے۔

اہل کساح کا مُردہ کو خاک میں دفن کرنے (۱) دفن کروینے میں مُردہ کے حق میں پر وہ پوشی ہے اور آگ میں نہ جلانے کی حکمت اور زندوں کے حق میں کچھ دشواری نہیں۔ پانی اور ہوا میں مُردہ کو رکھیں تو ناک اور آنکھ کو الگ الگ تھلیف پہنچا یعنی بدبو سے ناک مٹ جائے صورت کو دیکھئے تو گھٹن جدا آئے آگ میں جلا میں تو گو اس میں عرصہ دراز تک تو بدبو اور گھٹن نہیں رہتی لیکن جلانے کے وقت کی کیفیت تو جلانے والوں اور گرد و پیش کے رہنے والوں سے پوچھو۔ پھر ہوا کی خرابی سے پانی کے ٹپڑنے کا اور بیماریوں کے پیدا ہونے کا اندیشہ جدار با۔ اور فساد عناصر سے جو کچھ نقصان پہنچتا ہے وہ جدار با۔ دفن کرنے میں نہ یہ خرابی نہ وہ فساد بلکہ شیرازہ ترکیب بدن کے کھل جانے سے بدن مُردہ کے عناصر اربع اپنے اپنے موقع اور مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس لئے خاک اور پانی اور ہوا اور آتش کی مقدار جتنی تھی اتنی کی اتنی ہی ہمیشہ رہتی ہے۔

(۲) پیش آتش سے زمین کی قوت نامیہ کو جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی ظاہر ہے اور دفن مُردگان سے جو کچھ قوت نامیہ کو تقویت ہوتی ہے وہ بھی چنداں پنہاں نہیں پیش کی وجہ سے فساد قوت نامیہ تو خود عیاں ہے۔ باقی دفن کی وجہ سے قوت نامیہ کی تقویت کی وجہ یہ ہے کہ بدن انسان وہ چیز ہے کہ قوت نامیہ کے بہت ہی زور و اثر بعدِ پردہ عدم سے صفحہ ہستی پر نمایاں ہوتا ہے۔ غلہ اور میوہ جات سے اگر بدن انسانی بننا ہے تو قطع نظر اس سے کہ اس بننے میں نشو و نما ہوتا رہتا ہے اور یہ خود قوت

نامیہ کا کام ہے۔ یہ غذا نہیں بھی تو قوت نامیہ ہی کی کارگزاری کی بدولت اس رنگ و بو اور ذائقہ کو پہنچتے ہیں۔ القصد قواسم نامیہ نے بڑی دقتوں سے زمین میں سے چھان کر یہ اجزاء نکالے تھے بعد و فن وہ اجزاء اور کچھ اجزاء کے کرائے تو قوت نامیہ ہی کو بچاتے ہیں اس لئے اگر مدفن اور قریب و ہوا و مدفن میں نشوونما کا زور ہو اگر سے تو دور نہیں اور کیوں نہ ہو فضلہ انسانی بائیں وجہ کہ غذا میں سے نکلتا ہے۔ اور غذا نتیجہ کارگزاری قوت نامیہ ہے زمین کی قوت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ کیسا کچھ جسم انسانی جو اس سے کہیں زیادہ ہے یہ زور کیوں نہ رکھتا ہو گا کہ جس کا فضلہ ایسا کچھ ہو وہ اصل جو خلاصہ ابد عناصر ہو گیا کچھ ہو گا غرض پیش آتش کا وقت سوز ہونا اور جسم انسانی کا قوت انگیز ہونا زمین کے حق میں یقینی ہے۔ اور یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ہنود کو مرگھٹ پر سبزہ کا نام و نشان نہیں ہوتا اور مدفن اہل اسلام پر ہر جگہ سبزہ زار نظر آتے ہیں (۳) علاوہ بریں والد خیر اندیش اگر سفر کو جاتا ہے تو فرزند ولی عہد کو آسکی مادر مہربان کے حوالہ کرتا ہے اُس کی والدہ کی سوکن کو نہیں دیتا مگر یہ ہے تو پھر مناسب یوں ہے کہ تن خاکی کو حوالہ خاک کیا جاوے آتش کو نہ دیا جاوے۔ بالجلد روح جسم خاکی کے حق میں مرنی ہے چنانچہ اس کی تربیت و تہذیب و تہذیب لائق ظاہر ہے اور یہ کہ خاکی اُس کے حق میں بمنزلہ مادر مہربان ہے چنانچہ اس کا اس سے پیدا ہونا تو اس پر پر شاہ ہے اس صورت میں در صورت سفر روح جو وقت انتقال بجانہ عالم علوی پیش آتا ہے اگر اس جسم خاکی کو حوالہ آتش کریں اور زمین میں دفن نہ کریں تو ایسا ہو جیسا کہ اپنے فرزند کو اُس کی مادر یعنی اُس کی والدہ کی سوکن کے حوالہ کیا جاوے اور ماں کو نہ دیں۔

دہم، اگر کسی کے کیوتروں میں کسی کا کیوتربے چڑائے آئے یا کسی کے ریوڑ میں کسی کی بکری اسی طرح آئے تو اُس کو یوں مناسب ہے کہ اوروں کا حق جدا کر کے اُن کو دیدے پھر غیروں کو یہ نہیں پہنچتا کہ اُس کے کیوتروں اور ریوڑ کو ضبط کر کے لے جائے اور اس کی غیبت میں اُن سب کو ہلاک کر دے مگر یہ ہے تو پھر یوں مناسب ہے کہ اُس جہم خاکی کو زمین میں دفن کر دیں تاکہ آب و آتش و ہوا کو اُس سے جدا کر کے چھوڑ دے تاکہ وہ سب اپنے اپنے مقام کو پہنچ جائیں یا اگر ہوا و آب و آتش اپنے اپنے جہم کو اپنی طرف کھینچ لیں یعنی حرکت خاک و آب و ہوا و آتش اپنے اپنے مقامات کی طرف جو طبعی ہے و حال سے خالی نہیں یا یہ خود حرکت کرتی ہوں جیسے اکثر حکماء یونان کہتے ہیں یا اُدھر سے نشی اتصال ہو جیسے حکماء فرنگ کا خیال ہے بہر حال مناسب یوں ہے کہ جہم کو حوالہ زمین کے کر دیں حوالہ آتش نہ کریں کیونکہ یہ تن خاکی سہرے پاتک خاک ہے البتہ رطوبت اور بادی اور گرمی سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اجزاء آری اور ہوا اور آتش بھی اس میں آئے ہیں اس نے کسی کو چڑایا نہیں اور اگر زمین میں دفن کر دیں گے تو وہ شیرازہ ترکیب کھو کر سب کو جدا کر دے گی اور پھر وہ اجزاء خود اپنے مقام کو چلے جائیں گے یا ان کے اعداؤں کو بربت کر لیں گے اور اگر آگ کے سپرد کیا تو وہ سب کا ستیاناس کر کے بیٹھ لی۔

دعا، محبت باہمی اور بلا تعلیٰ ہر ہے مگر غور کرو تو بقاء اور انواع و اجناس کے تمام ہی آدم باہمی قرائتی ہیں اور کیوں نہ ہوں آخر ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اس محبت باہمی کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کا حفاظت و افتاء ہے جیتے جی کی

حفاظت میں تو کچھ کلام ہی نہیں مرنے کے بعد بھی یوں جی نہیں چاہتا کہ تن مردہ کو اقرار باعلیہ کر دیں یہی وجہ ہے کہ جدائی کے وقت کسی قدر روتے ہیں اور جنازہ اٹھاتے ہیں تو کیا غل مچتا ہے اس صورت میں اگر بوجہ مجبوری یا اس نہ رہنے میں تو کیا مقتضائے محبت ہی ہے کہ یوں جلا کر خاک بنادیں نہیں اہل محبت سے یہ نہیں ہو سکتا ہاں بقدر آلائش ظاہری سے پاک صاف کر کے اچھا لباس پہنا کر اوقات سے ایک طرف رکھ دیں تو کچھ عفو اللہ نہیں مگر یہ بات بجز خاک و گناہت اور کون جانے وحشیان بے اُنس کو اس کی کیا خبر ہو گی ہو امید تصدیق ہو اور ناخبر بہ کاران عشق کیا معلوم ہو گی جو توقع تائید ہو۔

مردہ کو نہلائی کی حکمت | مردہ کو نہلائے میں یہ وجہ ہے کہ زندہ کے غسل پر قیاس کرنا تھا اور نہلانے والے بھی خود ایسا ہی نہلاتے ہیں اس لئے میت کی تقسیم کے لئے اس سے بہتر اور کوئی صورت نہلانے کی نہیں ہے کہ پیر کے پتے پانی میں ڈال کر مردہ کو نہلایا جائے کیونکہ مرض کے اندر اکثر اوقات بدن میلان ہو جاتا ہے اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور داہنے اعضاء سے شروع کرنے کا اس لئے حکم دیا کہ مردوں کا غسل بمنزلہ زندوں کے ہو اور ان اعضاء کی عزت معلوم ہو۔

مردہ کو کافور لگانا کی حکمت | (۱) مردوں کو کافور لگانا اس لئے امر ہوا کہ جس چیز کو کافور لگایا جائے وہ جلد نہیں بگڑتی۔

(۲) کافور لگانے میں یہ فائدہ ہے کہ کوئی مؤذی جانور اس کے قریب نہیں آتا۔

(۳) یہ بھی فائدہ ہے کہ کافور کی بو سے قبر کے کیڑے جو طبعی طور پر زمین میں

پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں البتہ جو اعمال بد کے باعث کیڑے ساتھ کچھو کچھو
 شہید کو قہر میں لگے گا۔ لہذا یہاں پر یہاں ہو جائیں وہ نہ کسی چیز سے ڈرتے ہیں اور نہ بھاگتے
 ہیں بلکہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی الا الصدقہ والدعاء۔
 انہی صدقہ و دعائے وہ دفع ہو جاتا ہے۔ اور کافور مردہ کے ساتھ انداموں پر
 جن پر سجدہ کیا جاتا ہے، نگایا جاوے اور وہ یہاں پیشانی۔ دونوں گئے۔ دونوں قدم
 وہ دونوں ہاتھ یہ ساتھ اندام کافور کے لئے اس وجہ سے مخصوص ہیں کہ وہ انہیں پر
 سجدہ کیا کرتا تھا لہذا مزید کرامت کے لئے مخصوص ہوئے۔

دعا سارے جسم کی بناوٹ انہی انداموں سے ہوتی ہے ان پر کافور لگا کر
 سے گویا سارا جسم ان میں شامل ہو جاتا ہے۔

شہید کو غسل نہ دینے اور خون آلودہ (۱) شہید کو جو غسل نہ دینے اور اپنے خون آلودہ کپڑوں
 کپڑوں میں مدفون کرنا دیکھ کر کے ساتھ دفن کرنے کی سنت جاری ہے اسکا سبب
 یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا شہید ہونا معلوم ہو اور تاکہ بظاہر اس کے بقائے عمل
 کی صورت متحمل ہو جائے اور دوسرے یہ کہ نفوس بشریہ جب اپنے ابدان کو چھوڑتے
 ہیں تو ان کو حس اور اپنی جانوں کا علم باقی رہتا ہے بلکہ بعض کو ان باتوں کا بھی
 اور اک ہو جاتا ہے جو ان کے ساتھ کی جاتی ہیں پس جب ایسے عمل کا اثر بدستور
 چھوڑ دیا جائے تو ضرور ان کو اس کے سابقہ اعمال یاد رہتا ہے اور ان کے
 سامنے وہ عمل متحمل ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔
 جردھمندی اللون لون دم والرجیر یجر المساک۔ ترجمہ یعنی شہید و نیک
 نہ خون سے خون جاری ہونگے رنگ تو خون کا سا ہو گا اور خوشبو مشک کی سی۔

(۲) میت کو اس لئے غسل دیا جاتا ہے اور پاک کیا جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس پاک ہو کر حاضر ہو اور عالم برزخ میں اس کے لئے چار ہفت مشرعی کیسے خدا تعالیٰ سے ملے اور شہید جو روزہ خدا میں مارا جاتا ہے وہ شہید مہربان کے خرافات تعالیٰ کے پاس حاضر ہو جاتا ہے پس اس کو غسل نہیں دیا پر اس کے لئے وہ اپنے پروردگار کے پاس مرتے ہی حاضر ہو جاتا ہے۔

نماز جنازہ میں امام کے پیچھے مقتدیوں کو صلوة جنازہ اپنے لئے دنا نہیں بلکہ اور کیلئے ہے
 دعائیں پڑھنے کی وجہ | یعنی از قسم شفاعت ہے اور ظاہر ہے کہ شفاعت میں تکثر اور تعدد زیادہ کارگر ہو اسلئے جنازہ کی دعائیں پڑھنے میں سب شریک ہوتے ہیں۔
 نماز جنازہ میں امام کے لئے میت انسان کے سارے اندام از ستر تا پامکلف ہیں اور
 کے سینہ کے برابر کھڑا ہونے کی وجہ | سینے میں دل اُن سب کا حاکم اور بادشاہ ہے وہیں سے نیکی و بدی کے احکام صادر ہوتے ہیں پس یہ محل اس لائق ہے کہ امام شافع اُس کے پاس برابر کھڑا ہو کر اُس کو خدا تعالیٰ کے سامنے کرے اُس کا شفاعت کر ہو پس جب دل کو بخشا جاوے تو باقی سب اعضاء اُس کے تبعیت میں بخشے جاتے ہیں کیونکہ دنیا و آخرت میں سب اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح سائر الجسد واذا فسدت فسد سائر الجسد الا وہی القلب۔ ترجمہ یعنی جسم میں ایک بوٹی ہے جب وہ درست ہو جاوے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے خبردار وہ دل ہے۔ پس جب دل کے حق میں سفارش قبول ہو جائے تو سارے اعضاء کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔

اختتام نماز جنازہ میں اپنے بائیں سلام پھیرنے کی حکمت | امام گو یا کہ اس عالم سے نکل کر عالم لاہوت
میں بدرگاہ الہی شفاعت میں کھیلے حاضر ہوا تھا پس جب اس درگاہ سے
فانی ہو کر آدمیوں دلائل کی طرف رجوع کرتا ہے تو برسم آئندگان سب کو سلام
کرتا ہے جیسا کہ باعموم نمازیں کیا کرتا ہے۔ لہذا نیز اس میں بطور فال حسن اسکی
جانب سے ان کی اور ہیئت کے تقابلاً نیز نام سلام اور قبول شفاعت بھی سناتا ہو
جاں سفر رفت پدائان اندر قیام
وقت جمعیت زار سہید گرام

نماز جنازہ میں رکوع و سجود و تہنیت و تہنیک و تہنیک و تہنیک ہیں کہ نماز جنازہ ایک
محضر سوارش ہے جو سمیت کھیلنے کی جاتی ہے۔ لہذا اس میں رکوع و سجود کے آثار اور ہیئتیں
اسکے برعکس ہیں کہ چونکہ رکوع و سجود میں تہنیت و تہنیک و تہنیک و تہنیک اور خدا تعالیٰ کی
بجود بزرگی و عظمت و جلال کا اظہار کیا جاتا ہے اور نماز جنازہ میں خدا تعالیٰ کی
تحمید و تسبیح اور دو سر ہے لہذا اس میں رکوع و سجود کے آثار اور ہیئتیں
رکوع و سجود میں ظاہر کر چکے ہیں۔

کتاب الزکوۃ

وجہ تسمیہ زکوۃ و صدقہ | لفظ زکوۃ تزکیہ سے نکلا ہے جس کے معنی پاک کر نیکی
ہیں اور زکوۃ کے معنی پاکی نمود و ترقی کے ہیں چونکہ زکوۃ
انسان کے لئے بھل و گناہ و عذاب سے پاکی و رہائی و طہارت کی موجب اور
ترقی مال و طہارت دل کے باعث ہے لہذا اس فعل کا نام زکوۃ ہوا اسی طرف
خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اشارہ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ

تطہرہم و تزکیہم ہا اور اس فعل کا نام صدقہ اسلئے ہوا کہ یہ فعل صدقہ دینے والیکے ایمان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی قلبی حالت یعنی صدقہ و صفائی نیت کی علامت ہے۔

اد (۱) جب انسان خدا تعالیٰ کے سامنے اس مال عزیز کو ترک کرتا ہے اسرارِ زکوٰۃ جس پر اس کی زندگی کا مدار و معیشت کا انتساب ہے اور جو محنت اور تکلیف اور عرق و رشتہ سے نمایا گیا ہے تب بخل کی پلیدی اس کے اندر سے نکلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایمان میں بھی ایک شدت اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ انسان اپنے مال پر غلبہ مال محض خدا کی خوشنودی کے لئے دینا یہ کسب خیر ہے جس سے بخشش کی ایک وسیلہ بنا باقیوں کے لئے تر ہے یعنی بخل دور ہوتا ہے کیونکہ یہ بخل ہی بخل ہے۔ پاک ہونے کے لئے اپنے مال خدا کی راہ میں خرچ کرنا اور اپنی محنت سے حاصل کردہ سرمایہ کو محض ریشہ دوسرے کو دینا ایک ترقی یافتہ حالت ہے اور اس میں صریح اور بدیہی طور پر بخل کی پلیدی سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے رحیم و کریم سے تعلق بڑھتا ہے کیونکہ اپنے مال عزیز کو خدا کے لئے چھوڑنا تقویٰ پر بھارتی ہے اس لئے اس تکلیف سے اٹھانے سے خدا سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور ایمانی شدت اور صلاحیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔

(۲) اس میں اعلیٰ درجہ کی ہمدردی سکھائی گئی ہے اس طرح سے باہم گرم سرد ہونے سے مسلمان بچل جاتے ہیں۔ ہمدردی پر یہ فرض ہے کہ وہ ادا کریں اگر نہ بھی فرض ہوتی تو بھی انسانی ہمدردی کا تقاضا تھا کہ غرباء کی امداد کی جائے انسان میں ہمدردی اعلیٰ درجہ کا جو ہر ہے پس زکوٰۃ دینے کا فعل اور اس کے بتلاد مؤثرہ ظاہر کر رہے ہیں اور ہر مزاج سلیم میں یہ بات مرکوز ہے کہ یہ فعل

کرنے سے بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے یہ ایسی خصلت ہے جس پر بہت سے اخلاق موقوف ہوتے ہیں جن کا انجام لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی ہے اور جس شخص میں ہمدردی بنی نوع نہیں ہوتی اُس کے اندر نہایت نقصان ہوتا ہے جسکی اصلاح اس پر واجب ہے اور وہ اصلاح غریبا بنی نوع انسان کو مال دینے سے ہوتی ہے۔
(۳) زکوٰۃ و صدقات گناہوں کو دور کرنے اور برکات کو زیادہ کرنے کے بزرگ ترین ذرائع و اسباب ہیں۔

(۴) شہر کے اندر بالضرور ہر قسم کے لوگ ناتوان اور حاجت مند وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ حوادث آج ایک پر اور کل دوسرے پر ہوتے رہتے ہیں پس اگر رفع فقر اور حاجت کا طریقہ اُن میں نہ پایا جائے تو ضرور وہ ہلاک ہو جائیں اور بھوکے مر جائیں۔ چاندی کے نصاب پانچ اوقیہ یعنی چاندی کی مقدار پانچ اوقیہ یعنی دو سو درہم اس واسطے مقرر ہوئی کہ یہ مقدار چھوٹے سے چھوٹے گنبد کو بشروطیکہ اکثر ملکوں میں غلہ کا نرخ قریب قریب اور معتدل ہو پورے ایک سال کے لئے کافی ہو سکتی ہے پس ایک سو نوے درہم چاندی ہو تو اُس پر کچھ زکوٰۃ دینی نہیں پڑتی۔ پانچ اونٹوں کی نصاب زکوٰۃ مقرر ہوئی وہ اونسٹ کے نصاب کی تعداد پانچ مقرر کی گئی کیونکہ زکوٰۃ کی نصاب ایک مقدار کثیر مقرر کرنا چاہئے اور اونسٹ سب مواشی میں ایک عظیم الجثہ اور بڑا نفع پہنچانے والا جانور ہے خواہ اُس کو ذبح کر کے کھاؤ خواہ اُس پر سواری کرو اور دودھ پیو خواہ اُس سے بچے لو اُس کے بال اور کھال سب کام میں آتے ہیں اس لئے پانچ کا عدد اس کے مناسب ہے کہ ایک معتد بہ مقدار ہے اور اس کی زکوٰۃ میں ایک بکری واجب ہوئی کیونکہ زمانہ سابق میں کوئی اونٹ دس اور کوئی آٹھ اور کوئی بارہ

بکریوں کی برابر سمجھا جاتا تھا جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے اس واسطے پانچ اونٹ بکریوں کے ادنیٰ نصاب کی برابر سمجھے گئے اور ایک بکری ان کی زکوٰۃ سمجھی گئی۔
بکریوں کی نصاب زکوٰۃ چالیس سے شروع ہونے لگی جب | بکریوں کی زکوٰۃ چالیس سے شروع ہونے لگی
 میں ایک بکری ہے اور اس سے

آگے دو شتوتک دو بکریاں ہیں بعد ازاں ہر سیکڑہ پر ایک بکری ہے اس میں یہ وجہ ہے کہ بکریوں کا گلہ ٹھوڑا بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور بکریوں کا پالنا آسان بھی ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی گنجائش کے موافق پال سکتا ہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے گلے کا اندازہ چالیس بکریوں کے ساتھ کیا اور پھر ہر سیکڑہ پر حساب کی آسانی کے لئے ایک بکری مقرر کی۔

بیلوں اور گایوں کی زکوٰۃ کا نصاب | گائے بیل کی زکوٰۃ پرتیس گایوں میں ایک سال کا بچہ پرتیس سے شروع ہونے کی حکمت | یا بچہ پرتیس میں دو برس کا بچہ پرتیس یا اس لئے ہے کہ گائے بیل کی جنس اونٹ اور بکری کے درمیان میں ہے اس لئے اس میں دونوں کی مشابہت کا لحاظ کیا گیا۔

زکوٰۃ کی ہر چیز میں ایک خاص | زکوٰۃ کے لئے نصاب مقرر ہونے کی وجہ ہوتی کہ اگر ہر طرح کے نصاب زکوٰۃ مقرر ہونے کی وجہ | مال کی مقدار مقرر نہ ہوتی تو انتظام و انضباط نہ ہوتا اس لئے تو نصاب مقرر ہوا۔ پھر اس میں واجب کی مقدار بھی اسی لئے مقرر ہوئی اور اس مقدار میں یہ بات ضروری تھی کہ یہ مقدار بہت زیادہ نہ مقرر کی جائے کہ اس کے دینے سے لوگوں کو بوجھ معلوم ہو اور عقل سلیم و فطرت صحیحہ کا اجماع اتنا تو مقتضی ہے کہ کثرت مال پر کثیر زکوٰۃ دینا لازم ہے لیکن اگر مال پر چھوڑا جاتا تو مقدار مقرر

نہ ہوتی تو جن اشخاص کو زیادہ زکوٰۃ دینا پڑتی وہ حرص مال کی باعث بہت تھوڑی زکوٰۃ دیتے اور اس سے غریب و مساکین کی رفع حاجت نہ ہوتی۔

حقیقت نصاب کوۃ زراعت | جن کھیتوں نے بارش و چشموں کے پانی سے پرورش پائی ہے اُن پر بیسواں حصہ

واجب ہے اور جن کھیتوں کو نہر و چاہ وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہے اُن پر بیسواں حصہ ہے کیونکہ جن میں محنت کم ہوتی ہے اور پیداوار زیادہ ہوتی ہے اُن پر لگان زیادہ ہونا چاہئے اور جن میں محنت زیادہ ہو اور پیداوار کم ہو اسکے لگان میں تخفیف مناسب ہے۔

سال میں ایک بار ادا زکوٰۃ کی وجہ | زکوٰۃ ادا کرنے کی ایک ایسی مدت کا مقرر کرنا ضروری ہوا جس میں سب لوگوں سے

زکوٰۃ وصول کر سکیں۔ اور نیز یہ بات بھی ضروری تھی کہ وہ مدت بہت کم نہ ہو کہ جلد اُن کو زکوٰۃ دینی پڑے اور اس کا ادا کرنا اُن کو دشوار ہو اور نہ وہ مدت اس قدر وراز ہو کہ اُس میں ادا کرنے سے اُن کا بخل کچھ کم نہ ہو اور محتاج لوگ انتظار شدید کے بعد فائدہ اٹھا سکیں پس مصلحت کے مناسب اس سے زیادہ کوئی صورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے لینے میں وہ قانون مقرر کیا جاوے کہ بادشاہ عادل اپنی رعایا سے اُس کو برتتے رہتے ہیں اور لوگ اُس کے عادی ہو رہے ہیں کیونکہ جس چیز کے عیب و عجم عادی ہیں وہ بمنزلہ ضروری چیز کے ہو گئی ہے جس کے سبب وہ متکدر نہیں ہوتے اور لوگوں نے اُس کو ایسا مان لیا ہے کہ اُن پر اس کا بار نہیں ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کو مکلف کرنا رجم کی شان کے مناسب اور اُن کے قبول کرنے کے قریب ہے اور سب لاطین و رعایا کی عادات میں پہلے سے معمولی

والی چیزوں کے لئے ایک سال کی مدت مقرر ہے کیونکہ ایک سال میں ہر قسم کی فصلیں شامل ہوتی ہیں جن کے طبائع مختلف ہوتے ہیں اور نیز ایک سال میں مال کے بڑھنے کا بھی احتمال ہوتا ہے اس لئے بھی ایک سال کی مدت اس قسم کے اندازوں کیلئے مناسب ہے اس سبب سے یہ ہی سال زکوٰۃ کے لئے بھی مقرر ہوا۔
 سالمہ میں وجوب زکوٰۃ کی اہل عوائل | دار قطنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے اس کے اسقاط کی وجہ سے ہے لیس فی الاولیٰ العوائل والاعوان والاعوان والاعوان
 صدقہ ترجمہ یعنی کام میں لگائے ہوئے اونٹوں اور کام کر نیوالے بیلوں میں صدقہ نہیں ہے۔

اس میں یہ راز ہے کہ جو مال صاحب مال کی خدمت کے لئے مخصوص ہو مثلاً پہننے کے کپڑے اور کام کرنے والے خدمتکار غلام اور رہنے کے مکانات اور سواری کے جانور اور پڑھنے کی کتابیں اور کھیتی میں کاشتکاری کے میل اور ہرٹ میں چلنے والے اونٹ وغیرہ یہ اشیاء مالک کے دست و پاؤ آلات ضروریہ کی طرح ہیں پس ان میں زکوٰۃ نہیں ہوتی اور عوائل یعنی کام کر نیوالے جانوروں میں اور سالمہ یعنی دام چرنیوالے جانوروں میں فرق ظاہر ہے کیونکہ بہائم عالمہ نمواور بڑھنے سے الگ کر کے کام میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور دام چرنیوالے کام سے آزاد جانور بڑھتے اور پھیلنے رہتے ہیں لہذا ان میں زکوٰۃ مقرر ہوئی غرض جانور ان عالمہ تو انسان کے اثاثہ ضروریہ کی طرح ہوتے ہیں لہذا ان میں زکوٰۃ مقرر نہیں ہوئی اور جانور ان غیر عالمہ انسان کے مال تجارت کی طرح ہوتے ہیں لہذا ان میں زکوٰۃ مقرر ہوئی کیونکہ زکوٰۃ کی دو وجہیں ہوتی ہیں

نومال اور حاجت سے فائدہ نہ ہو ناگزیر جانوران عامہ میں یہ دونوں امر نہیں ہوتے
بلکہ وہ جانور ان میں زکوٰۃ مقرر نہیں ہوتی۔

مواہید ثلاثہ میں زکوٰۃ واجب نہ ہو سکی حکمت | واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے
زکوٰۃ مواہید ثلاثہ میں واجب

ٹھیکرائی ہے اور وہ تین ہیں۔ مثلاً: در بنات، حیوانات پس معدن کی قسم تو
سونا اور چاندی بہت در بنات کی قسم شہم خمر ماہی اور حیوان کی قسم و نط
گائے بکری ہے پس جملہ موالات اس میں شامل ہو گئے۔

خاندان نبوی کے لئے حرمت صدقات کی وجہ | آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم فرماتے ہیں

ان هذه الصدقات انما هي من ذلک الخناس وانما الاصل لخصم
ولا لآل محمد۔

ترجمہ۔ یعنی صدقات لوگوں کا میل ہوتے ہیں اس لئے یہ نہ محمد
کے لئے حلال ہیں اور نہ اولاد محمد کے لئے حلال ہیں۔

اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے نحن اهل البيت لا تحل لنا
الصدقة۔ ترجمہ۔ ہم اہل بیت ہیں ہمارے لئے صدقہ حلال نہیں ہے۔

اہل بیت سے مراد بنو ہاشم آل علی رضی اللہ عنہما و بنو عباس رضی اللہ عنہما و جعفر رضی اللہ عنہ و عقیل رضی اللہ عنہ
و حارث رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب ہیں۔ صدقات کے میل ہونے کی وجہ یہ ہے

کہ صدقات کے دینے سے گناہ دور ہوتے ہیں اور بکار رفع ہوتی ہے اور
ان باتوں میں صدقات انسان کا فدیہ ہوتے ہیں اس لئے ملا اعلیٰ کو اولاد

میں یہ صدقات ان صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

اس حکم میں دوسرا یہ راز ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خود بنفس نفیس صدقہ لیتے اور اپنے شریکوں اور ان لوگوں کے لئے جن کا نفع اپنا ہی نفع ہے بخوبی فرماتے تو اس بات کا احتمال ہوتا کہ لوگ آپ سے ہر گمان ہوتے اور آپ کے حق میں وہ باتیں کہتے جو بالکل لاشعور تھیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کو ہاتھ میں نہ کر دیا اور اس بات کو نکلے باہر فرمایا کہ صدقات کے منافع انہیں کی شرفی دینے والوں کی خصوصیت نہ ہوتے ہیں اور انہیں کے انصاف سے ملنے کے افضلی کے فخر نہ ہو بلکہ وہ سب کے سب جانتے ہیں۔ یہ ان کے حق میں بڑی رحمت اور مہربانی اور تعلاؤں کا بہ بڑا اور بڑا نیک کام ہے۔

تیسرے لوگ مانگتا مانگتا کہ ذکر کرنے کے غامبی ہو جاتے ہیں ان میں سے تقدیر و نصرت و شجاعت اور دیگر اخلاقی فاضلہ ضائع ہو جاتے ہیں ان کا ہمت بہت کم ہو جاتی ہے۔ غنت و تکبر و تحویل کمالات سے وہ بچی جرات نہیں۔ عیاشی ان کا پیشہ ہو جاتا ہے ترقی و آسائش و آرام طلبی ان کے رنگ و ریشہ میں سرایت ہو جاتی ہے۔

پس ان امور کو مد نظر رکھ کر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوف و امن گیارہواں مبادی امیری آل لوگوں کے خیرات و صدقات پر تکیہ لگا کر تحصیل کمالات میں سست نہ ہو جاوے اور واقعی یہ ایسے اسباب ہیں جو نفوس نفیسہ کی حالت کے برخلاف ہیں۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ان پر صدقات کو منع فرمایا تاکہ وہ ایسے امور دنیہ کے عادی ہونے سے سخت دل نہ بنیں اور ایسے رزق مذلت کے طالب بنکر ذلیل و خوار نہ ہو جاویں۔

جلد اول تمام ہوئی دوسری جلد کتاب المومنین اور
تیسری جلد کتاب البیورع سے آتی ہے انشاء اللہ تعالیٰ
فقط ربيع الثاني ۱۳۳۳ھ

قال الله تعالى

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا يَوْمَ تَبْكُونَ
وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا يَوْمَ تَبْكُونَ
وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا يَوْمَ تَبْكُونَ
وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا يَوْمَ تَبْكُونَ
وَأَنْتُمْ كَارِهِونَ

المصالح العقلية

لِلْحُكْمِ وَالنَّقْلِ

که این محصنه دوم از ان است
افادای حکیم الامت حضرت مولانا شاه محمد اشرف علی صاحب نورالشمس قدس سره
از جمل کافی منجمد چنین مصالح مودعه شراعی پس فاداة الطالبین
لها و نفعاً للراغبین فیها

المصلح المستمل

للاحكام الشرعية

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد والصلوة یہ احترام عائد ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس
 کتاب میں احکام شرعیہ فرعیہ کا نصوص شرعیہ ہیں جو ہر ایک بعد از ان کے استدلال
 اور ثبوت کے ہیں ان میں کسی مصلحت کے لئے کسی مصلحت کے لئے کسی مصلحت کے لئے
 یا لایقین نہ صرف ہر مصلحت کے لئے کسی مصلحت کے لئے کسی مصلحت کے لئے
 اس طرح کے قوانین کی وجہ سے اس میں کسی مصلحت کے لئے کسی مصلحت کے لئے
 معلوم نہ ہونے کے سبب ان قوانین کو نہ مانا جائے یہ ضروری ہے کہ اس میں
 معلوم کئے ہوئے میں اس کو مانا نہیں جاسکتا تو کیا اس میں کوئی شک ہے
 کوئی عاقل شبہ کر سکتا ہے تو کیا احکام شرعیہ کا مالک ان مسلمانوں و شیعوں
 بھی کم ہو گیا بغرض اس میں کوئی شک نہ رہا کہ اصل بار ثبوت احکام شرعیہ
 فرعیہ کا نصوص شرعیہ ہیں لیکن اسی طرح اس میں بھی شبہ نہیں کہ باوجود
 اس کے پھر بھی ان احکام میں بہت سے مصلح اور اسرار بھی ہیں اور گو مدار
 ثبوت کا ان پر نہ ہو جیسا اوپر مذکور ہوا لیکن ان میں یہ خاصیت ضرور ہے کہ

بعض طبائع کے لئے اُن کا معلوم ہو جانا احکام شرعیہ میں مزید اطمینان پیدا ہونے کے لئے ایک درجہ میں معین ضرور ہے۔ گواہی یقیناً راسخ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن بعض ضعفا کے لئے تسلی و قوت بخش بھی ہے۔ (اور اس وقت ایسی طبائع کی کثرت ہے) اسی راز کے سبب بہت سے اکابر و علماء مثلاً امام غزالی و خطابی و ابن عبد السلام وغیرہم رحمہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس قسم کے لطائف و معانی مذکور بھی پائے جاتے ہیں۔ چونکہ ہمارے زمانہ میں تعلیم جدید کے اثر سے جو آزادی طبائع میں آگئی ہے اُس سے بہت سے لوگوں میں ان مصالح کی تحقیق کا شوق اور مذاق پیدا ہو گیا ہے اور گو اس کا اصل علاج تو یہی تھا کہ اُن کو اس سے روکا جاوے (چنانچہ بعض اوقات یہ مذاق مُضمر بھی ہوتا ہے) لیکن تجربہ سے اس میں بآستثنا طالبین صادقین کے عام لوگوں کو اس سے روکنے کے مشورہ دینے میں کامیابی متوقع نہیں تھی اس لئے تسہیلاً للطامہ و تیسراً علی العوامہ بعض اہل علم بھی جستہ جستہ اس میں تحریر و تقریر کرنے لگے ہیں اور اگر ان تقریرات و تحریرات میں حدود شرعیہ کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی تو اُن کو کافی سمجھ کر کسی نئے مجموعہ کی ضرورت نہ ہوتی مگر علوم حقہ و اتباع علوم حقہ کی قلت اور آراء فاسدہ اور اتباع ابواء مختلفہ کی کثرت کے سبب بکثرت اُن میں تجاوز عن الحدود سے کام لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ایک ایسی ہی کتاب جس کو کسی صاحب قلم نے لکھا ہے مگر علم و عمل کی کمی کے سبب تمام تر رطب یا بس و غث و سمین سے پُر ہے ایک دوست کی بھیجی ہوئی میرے پاس دیکھنے کی عرض سے آئی ہوئی رکھی ہے۔ اُس کو دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ ایسی کتابوں کا دیکھنا

تو عامیہ کو مضر ہے مگر عام مذاق کے بدل جانے کے سبب بدون اس کے کہ اس کا دوسرا بدل لوگوں کو بتلایا جائے اس کے مطالعہ سے روکنا خارج عن القدرۃ ہو اسلئے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا مستقل ذخیرہ ان مضامین کا جو ان مفاسد سے مبتلا ہوا ایسے لوگوں کے لئے مہیا کیا جاوے۔ تاکہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس کو دیکھ لیا کریں کہ اگر مورت منافع نہ ہوگا تو دافع مضار تو ہوگا۔ (البتہ جس طبیعت میں مصلح کے علم سے احکام الہیہ کی عظمت و وقعت کم ہو جاوے یا وہ ان کو مدار احکام سمجھنے لگے کہ ان کے انتفاع سے احکام کو منتفی اعتقاد کرے یا انکو مقصود بالذات سمجھ کر دوسرے طریق سے ان کی تحصیل کو بجائے اقامت احکام کے قرار دے لے جیسا کہ اوپر بھی ان مضار کی طرف اجمالاً اس قول میں اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ "چنانچہ بعض اوقات یہ مذاق مضر بھی ہوتا ہے۔" سو ایسے طبائع والوں کو ہرگز اس کے مطالعہ کی اجازت نہیں ہے۔

یہ خیال وہ ذخیرہ یہی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس قدر غایت بے قصیدگی سے اس میں بہت سے مضامین کتاب مذکورہ بالا سے بھی جو کہ موصوفت بصحت تھے لے لئے ہیں اور اس میں احکام مشہورہ کی کچھ کچھ ہی مصلحتیں مذکور ہوں گی جو اصول شرعیہ سے بعید نہ ہوں اور افہام عامہ کے قریب ہوں۔ مگر یہ مصلحتیں نہ سب مخصوص ہیں نہ سب مدار احکام ہیں اور نہ ان میں انحصار ہے محض ایک نمونہ ہے اس بحث میں ہمارے زمانہ سے کسی قدر پہلے زمانہ میں

اور بہت زیادہ ان مضامین کا حجتہ ابالانہ سے ماخوذ تھا جیسا کہ بعد اخذ کے حجۃ اللہ کے دیکھنے سے معلوم ہوا۔ بعض جگہ ہمارے اکابر سے و اللہ الحمد علی ان اخذنا لہم من غیر لما خذوا

حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ البالغہ لکھ چکے ہیں۔ سنہ ۱۰۸۵ھ کے ترجمہ اُسکا بھی ہو چکا ہے
مگر عوام کو اُسکا مطالعہ مناسب نہیں کہ غاصص زیادہ ہو اور اس ہمارے زمانہ میں بھی ایک
مصری فاضل ابوالہجیم آفندی علی اللہ سے بالمدستہ الخدیویہ نے ایک کتاب لکھی ہے جسکا نام اسرار
الشریعۃ ہے اور جو کتب میں مشرکے مطبع الواعظ میں چھپی ہے۔ اور اسکے قبل ایک عالم حدیث
شائع ہو چکا ہے گریہ دونوں نئی کتابیں عربی زبان میں ہیں جنہیں سید حمید کا ترجمہ اردو تو کئی
سال پہلے شائع ہو چکا ہے اور اس دوسری کتاب اسرار الشریعہ کا ترجمہ کاغذ میں ہو لوی حافظ
محمد اسماعیل حسینا کرتے ہیں میرے اس ثبوت کے ساتھ ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کرنا معلومات
میں ترقی دینا۔ اور چونکہ ہر ایک کا جملہ ہی اس لئے ایک کو دوسرے سے معنی نہ سمجھا گیا ہے
ان دونوں کتابوں کا ذکر اس مصلحت سے بھی کیا ہوا ہے کہ میرے اس علم کو تفرد نہ سمجھا
جائے اور اس تفرد کے شبہ کو صاحب حجتہ ابوالہجیم نے بھی خطبہ میں اس کی اصلاح کو کتاب
مستند کے اشارات وافہ سے نکال کر رفع فرمایا ہے اور بطور مثال کے اس کے
بعض بعض مانع کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اور نام اس کا المصالح العقلية۔ لا بد من احکام
التقديہ رکھتا ہوں۔ حق تعالیٰ اس کو اس کے موضوع میں نافع اور نفع دہندہ و
شکور فی الاحکام کا دفع فرماوے۔ والسلام۔

کتبہ اشرف علی عفی عنہ کم حبیب الام الخدیسی

ابوالہجیم فاضل کے بعض بعض مسائل فقہ کا بھی پتہ دیتا ہوں۔ جنہا کا مطالعہ اس
موضوع میں بصیرت بڑھاوے گا۔ (۱) کتابات ما فیہا من الاحکام العقل والنقل۔ لکھ لوی
میں ابوالہجیم نے بعض بعض مسائل فقہ کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اور بعض بعض مسائل
میں ابوالہجیم نے بعض بعض مسائل فقہ کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اور بعض بعض مسائل

المصالح العقلیہ کی جلد دوم

کتاب الصوم

انسان کے لئے روزہ دینا کس لئے ہے؟

فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی عقل کو اس کے نفس پر قابض کر دینا اور اس کو
حاصل رہنے لگے۔ یہاں تک بشریت بسا اوقات اس کا نفس اس کی عقل پر قابض
آتا ہے۔ لہذا تہذیب و تزکیہ نفس کے لئے اسلام نے روزہ کو انسانی جسم پر عظیم اثر ہے۔
(۱) روزہ سے انسان کی عقل کو نفس پر قابض کر دینا اور اس کو قابض کر دینا۔
(۲) روزہ سے خشیت اور تقویٰ کی صفات انسان میں پیدا ہونے لگتی ہیں۔
خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: لعلکم تتقون ترجمہ: یعنی روزہ تم پر اس لئے
مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ۔

- (۳) روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی و مسکنت اور خدا تعالیٰ کے
جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے۔
(۴) روزہ سے چشم بصیرت کھلتی ہے۔
(۵) دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے۔
(۶) کشف حقائق الاشیاء ہوتا ہے۔
(۷) دُردگی و بہیمیت سے دُوری ہوتی ہے۔

(۸) ملائکہ الہی سے قرب حاصل ہوتا ہے۔

(۹) خدا تعالیٰ کی شکر گزاری ہی کامر قیہ ملتا ہے۔

(۱۰) انسانی ہمدردی کا دل میں اُبھارہ پیدا ہوتا ہے۔

تفصیل: اس اجمال کی یہ ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس میں محسوس ہی نہ کی ہو وہ بھوکوں اور پیاسوں کے عالم سے کیونکر واقف ہو سکتا ہے اور وہ رزاقِ مطلق کی نعمتوں کا شکر یہ علی وجہ الحقیقت کہہ سکتا ہے۔ اگرچہ زبان سے شکر ادا کرے مگر جب تک اس کے معدہ میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں اور پھول میں ضعف و ناتوانی کا احساس نہ ہو وہ نعمتہائے الہی کا کما حقہ شکر گزار نہیں ہو سکتا کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب و مرغوب موقوف چیز کچھ زمانہ گم ہو جاوے تو اس کے فراق سے اس کے دل کو اس چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

(۱۱) روزہ موجب صحت جسم و روح ہے چنانچہ قلتِ اکل و شرب

کو اطباء نے صحت جسم کے لئے اور صوفیہ کرام نے صفائیِ دل کیلئے مفید لکھا ہے۔

(۱۲) روزہ انسان کے لئے ایک روحانی غذا ہے جو آئندہ جہان میں انسان

کو ایک غذا کا کام دیگا جنہوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا وہ اُس جہان میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر اُس جہان میں روحانی افلاس ظاہر ہو گا کیونکہ انہوں نے اپنی غذا کو ساتھ نہیں لیا اور یہ بات ماننے کے لائق ہے جبکہ کھانے پینے کی تمام اشیاء خداوند تعالیٰ ہی کے خزانہ رحمت سے انسان کو ملتی ہیں تو جن اشیاء کو وہ یہاں چھوڑتا ہے ان کا عوض وہاں ضرور دے گا جو یہاں سے بہتر و افضل ہو گا۔

(۱۳) روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کے پھول جاتے ہیں ایسے ہی روزہ داری خدا کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لئے جائز نہیں ہے۔

ماہ رمضان میں روزہ کھنکھن کی خصوصیت کی وجہ | ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ خدا تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں

یہ فرمائی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ترجمہ: (یعنی ماہ رمضان میں) وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔

پس چونکہ رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا لہذا یہ مہینہ برکات الہیہ کے غنوں کا موجب ہے اس لئے اس میں روزہ رکھنے سے اصل نفع حاصل ہو گا کچھ فرقہ وارانہ مذکور سے بلوجہ اکل حاصل ہو جاتی ہے۔

ماہ رمضان میں ختم قرآن مسنون ہو جاتی ہے | اس مہینہ میں قرآن کریم کا ختم کرنا اس وجہ سے مسنون ہے کہ قرآن کریم

کا نزول ہی مہینہ میں ہوا ہے پس جو شخص اس مہینہ میں قرآن کریم کو ختم کرتا ہے وہ ساری اہلی اور فطی برکات کا وارث ہو جاتا ہے وجہ یہ کہ ماہ رمضان میں اسلامی برکات و خیرات کا جامع ہے ہر ایک دینی برکت اور خیر جو تمام سال میں کسی کو ملتی ہے وہ اس عظیم الشان ماہ کی برکات و خیرات کے راستہ سے آتی ہے۔ اس مہینہ کی جمعیت سارے سال کی جمعیت کا باعث ہوتی ہے اور اس مہینہ کا نفع سارے سال کے تفرقہ کا سبب ہوتا ہے کیونکہ منبع خیرات و برکات صلیح عالم آخر

واکبر یعنی قرآن کریم کا قدم صیمنت لزوم و نزول اسی مہینہ میں ہوا ہے شہر رمضان
 انزل فیہ القرآن۔ ترجمہ۔ یعنی رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔
 فقیر الشیخ ابو ذر دوتا خیر سحر کی جہ | ہر عمل کو اپنے مناسب وقت
 اور موقع پر بجالانا اعتدال ہے اگر

اگر مہینہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کو حکم روزہ کی ابتداء انتہائی حد تک بیان نہ فرماتے تو بعض
 لوگ روزہ کی ابتداء کو روزہ انکار نہ کرتے یا ابتداء عمل کی کوئی کوئی قدم کر لیتے اور پھر انکی
 تائبہ نہ عام بندوں کو تکلیف پہنچتا۔

چونکہ رات کا وقت بہ الطبع ترک شہوات لذات
 کا ہے لہذا اگر رات کا وقت روزہ کے لئے

قرار دیا جائے تو عبادت کو عادت سے اور حکم شرع کو مقتضائے طبع سے امتیاز
 نہ ہو تا اسی واسطے نماز تہجد اور وقت الزکوٰۃ اور نمازات شب کو قرار دیا گیا۔
 ہر سال میں ایک مہینہ روزوں کی ہے | اور چونکہ روزہ کی روزانہ
 پابندی ہمیشہ کیلئے تمام

لوگوں سے باوجود تدابیر ضروریہ اور اشتغال باہم امور ممکن نہ تھی لہذا ضروری
 ہوا کہ کچھ زمانے کے بعد ہر مرتبہ ایک مقدار زمین کا اہتمام و التزام کیا جائے جس سے
 قوت ملے گی کا ظہور ہو جائے اور اس سے پیشتر جو اس میں کمی ہوتی ہے اس سے
 اس کا تدارک ہو جائے اور اس کا حال اس گھوڑے کا سا ہو جادے جس کی بچھاڑ
 اگاڑی میخ سے بندھی ہوتی ہے اور وہ دو چار بار ادھر ادھر لائیں چلا کر
 پھر اپنی اصلی تھان پر آکھڑا ہوتا ہے۔

(۴) یہ بات ضروری ہے کہ روزہ کی ایک مقدار مقرر کی جاوے تاکہ کوئی شخص اس میں افراط و تفریط نہ کر سکے لہذا انور مذکورہ کے لحاظ سے یہ بات ضرور ہونی کہ ایک مہینہ تک ہر دن بھانپ کر کھائے اور چنے اور جملہ خوراک سے نفس کو باز رکھنے کے ساتھ روزہ نما انضباط کیا جاوے کیونکہ ایک دن سے کم مقدار کا مقرر کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ وہ پھر کچھ کھانے کو کچھ دیر کر کے کھانا اور اگر رات کو ان امور کے ترک نہ ہوئے گا محکم دیار ہوتا تو لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے اس کی وجہ سے ان کو کچھ پروا نہ ہوتی اور مہینہ اور دو مہینہ ایسی قلیل مقدار ہے جس کا نفس پر چنداں اثر نہیں ہوتا اور دو مہینے کی ایسی مقدار ہے کہ اکہیر، آنکھیں گڑ جاتیں اور نفس تھک کر رہ جاتا۔

آن امور سے روزہ کے لئے یہ بات ضروری ہونی کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دن کا انضباط کیا جاوے کیونکہ عرب (اسی کو دن شمار کرتے ہیں)۔

(۵) چونکہ روزہ تمام قسم کے لذت مافی الذہن کے دفع کرنے کے واسطے ایک طرح کا تریاق ہے اور اس میں طبیعت کو نکال دینا بھی ہوتی ہے لہذا بقدر ضرورت اس کی ایک معین مقدار ہونی چاہئے چونکہ نہ اتنی کم ہو جس سے کچھ فائدہ ہی نہ ہو اور نہ اس قدر افراط کر دی جائے کہ اس سے اعضا میں ضعف آجائے اور دلی فرحت جاتی رہے اور نفس کمزور ہو جائے اور انسان بالآخر اس محنت قبر ہی میں جلدی نہ چلا جائے اور یہ معتدل مقدار وہی ہے جو مشروع ہوئی۔ پھر کھانے پینے کی کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مقدار میں تھوڑا سا استعمال کرے یہ طریقہ تو عام قانون کے تحت میں بمشکل آسکتا ہے اس لئے کہ لوگوں کے مختلف

درجہ ہیں کوئی تھوڑا کھاتا ہے کوئی اس سے زیادہ کھاتا ہے اور جتنے طعام سے ایک شخص سیر ہو جاتا ہے دوسرا بھوکا رہتا ہے سو اس میں انضباط نہ ہوتا اور ہر شخص بہت کھا کر کہہ دیتا کہ میں نے اپنی بھوک سے کم کھایا ہے۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ کھانے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ معمول سے زیادہ ہو یہی طریقہ شریعت میں معتبر ہے کیونکہ تمام صحیح المزاج آدمیوں کا اس پر اتفاق ہے چنانچہ لوگ عام طور سے صبح و شام دو مرتبہ کھاتے ہیں یا دن رات ہیں ایک ہی بار کھاتے ہیں باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ روزانہ لوگوں کو کم کھانے کی تکلیف دی جائے مثلاً کہا جاوے کہ تم لوگ اس قدر کھایا کرو کہ حیوانیت مغلوب رہے ایسا حکم دینا جو صنوع شریعت کے خلاف ہے مثل مشہور ہے کہ جو جھڑیے کو چرواہا بنائے وہ خود ظالم ہے۔ ہاں خیر واجبات میں ایسا کرنا نامناسب نہیں۔

پھر یہ بھی لازم ہے کہ وہ فاصلہ اتنی دیر کا نہ ہو کہ اس سے نقصان پہنچے اور قوت کا استعمال ہو جائے مثلاً تین رات دن برابر بھوکا رہنے کا حکم ہوتا اس لئے کہ یہ موضوع شریعت کے خلاف ہے اور ہر ایک کو اس کی تکلیف نہیں دی جا سکتی اور یہ بھی ہونا چاہئے کہ بھوکے پیاسے رہنے کے لئے بار بار کی بھی قید ہو نا کہ ریاضت اور اطاعت کا مادہ پیدا ہو ورنہ ایک بار بھوکے رہنے سے خواہ وہ کیسی ہی قوی اور سخت بھوک ہو کیا فائدہ ہوگا۔

ان مقدمات کے تسلیم کرنے پر ماننا پڑے گا کہ روزہ پورے دن بھر کا کامل ایک مہینہ تک ہونا چاہئے کیونکہ دن بھر سے کم تو ایسا ہے کہ دن کا کھانا ذخرا تاخیر کر کے کھایا جائے۔ اور اکثر لوگوں کی عادت بھی یہی ہے کہ رات کے کھانے کی پروا

بھی نہیں کرتے اور ایک دو ہفتہ بہت تھوڑی مدت ہے جس کا اثر نہیں ہو سکتا اور دو مہینہ تک روزہ رکھنے سے طبیعت بہت کمزور ہو جاتی ہے جیسا اوپر مذکور ہے۔
 (۴) چونکہ روزہ کے قانون کو عام ہونا چاہیے اس لئے کہ اس میں کسی اصطلاح و تہذیب مقصود ہے لہذا ہر شخص اس بات کا انحصار نہیں کرے کہ اس کی سمجھ روزہ رکھنے کے لئے اس لئے کہ اس میں ہر شخص کے لئے روزہ رکھنے کا حکم ہے۔
 بالعموم اور نہی عن المنکر کے لئے روزہ رکھنا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے لئے روزہ رکھنا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

(۵) مسلمانوں کے ایک بڑے گروہ کا ایک وقت میں ہی ایک چیز پر اتفاق کرنے سے ایک دو سے بڑے کام میں مدد ملے گی آسانی ہوگی اور کام کرنے کی ہمت پیدا ہوگی (۶) ایک کام کو ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا بالاتفاق ملکر کرنا ان کے لئے باعث نزول رحمت الہی اور ان میں صورت اتفاق و اتحاد کے لئے مفید ہے یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے خدا تعالیٰ نے روزہ کا ایک ہی مہینہ معین و مشخص کیا ہے پس جو شخص اس نظام الہی کو بغیر روزہ کے توڑتا ہے اس پر بجائے رحمت کے لعنت کا نزول ہوتا ہے۔

نیکم سوال کو روزہ رکھنا حرام ہو سکتی ہے | سوال - نیکم سوال کا روزہ رکھنا حرام

ہونے کا کیا راز ہے باوجودیکہ دونوں یوم یکساں ہیں۔
 جواب - یہ دونوں یوم مرتبہ و درجہ میں برابر نہیں ہیں اگرچہ طلوع و غروب آفتاب میں یکساں ہیں مگر حکم الہی میں یکساں نہیں ہیں کیونکہ ماہ رمضان

وہ مہینہ ہے جس کے روزے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائے ہیں۔ اگرنا
 یکم شوال کو گولہ کی عید و مسرور کا دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے لوگوں پر عید کا
 بطور شکرگزاری بندگانِ خدا مباح کیا ہے اس لئے اس دن سب لوگ خدا تعالیٰ
 کے مہمان ہوتے ہیں لہذا خدا تعالیٰ کے مہمان کو واجب ہے کہ اس کی دعوت و ضیافت
 کو قبول کرے۔ یہ امر خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اس دن کوئی شخص روزہ
 رکھے۔ خدا تعالیٰ کی دعوت و ضیافت کو رد کرے مہمان کے لوازم و آداب میں سے
 یہ امر بھی ہے کہ روزہ رکھے تو صاحبِ خانہ یعنی میزبان کے اذن سے رکھے پس جبکہ
 یکم شوال کو اہل اسلام خدا تعالیٰ کے فاعل مہمان ہوتے ہیں تو پھر اس دن بھی کو روزہ
 رکھنا جائز ہو سکتا ہے۔ یہ امر شریعت اسلامیہ کی غویبوں میں سے ہے کہ خدا نے
 رمضان کا آخری روزہ رکھنا فرض کیا کیونکہ یہ روزہ خدا تعالیٰ کے اتمامِ نعمت
 و خاتمہ عمل کے لئے ہے اور شوال کی یکم کو روزہ رکھنا حرام ہو کیونکہ وہ ایسا دن ہے کہ
 اس میں تمام مسلمان اپنے پروردگار کے مہمان ہوتے ہیں تو تمام مخلوق خدا تعالیٰ
 کی داعی مہمان ہے۔ مگر یہ دن انکی ایک مخصوص مہمانی و ضیافت کا ہے جس کو رد
 کرنا گناہ عظیم ہے۔

ماہ رمضان کی راتوں میں تقرر نماز تراویح کی وجہ | (۱) رمضان کی راتوں میں

ہوئی کہ طبعی خواہشوں کی کمال مخالفت ثابت ہو کیونکہ طبیعت روزہ کی سستی
 و محنت و مشقت کو دفع کرنے کے لئے استراحت و آرام چاہتی ہے لہذا اس میں
 ایسی عبادت کا تقرر ہوا کہ جس سے عادت و عبادت میں امتیاز نہ ہو۔

رمضان نزول مزید برکات و انوار کے لئے مخصوص ہے لہذا
 یہ بی راتوں میں بھی ایک خاص عبادت کا تقرر ہوا کیونکہ اکثر برکات
 و انوار اتنی ہی کا نزول رات ہی کو ہوتا ہے۔

ماہ رمضان کے عشرہ اخیر میں سید کے اندر مستحکم ہو چکی وجہ انفا اعتکاف و عکس سو نکلا تا
 جس کے معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں جو کہ مستحکم جبکہ روزہ دار نہیں ہو
 تمام حوائج و نیویہ و اغراض نفسانیہ سے اپنے کو بچھڑا کر اور ہاتھ پاؤں میں روک
 کر کے اس کے در پر اپنے کو گزار دیتا ہے اس کے لئے اس کا نام اعتکاف ہے اور
 اور وہ مسنون بھی ہے چنانچہ بروایت ابو یوسف کہ سید نے اپنے پیغمبر سے کہ انحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے عشرہ اخیر میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے
 پس روزہ عاشقانہ رنگ میں ایک تصویر کی زبان کی وہ ماہ و خارج سے اور اعتکاف
 عاشق کا دروازہ معشوق پر اپنے آپ کو نہ صرف نصرت و زار دے بلکہ پیغمبر کرتا ہے
 گویا مستحکم اپنے آپ کو در گزارا کرتی ہیں ایسا عقیدہ کہ یہ حدیث کہ ایسا کہ کچھ
 مسائل کو اس کے دروازہ پر مستحکم ہو جاتا ہے اور اپنی حاجت و ضرورت حاصل کر کے پھر
 ہٹتا ہے یا یہ کہ عاشق زار کی طرح اپنے معشوق کے دروازے پر بیٹھ کر یا سنا بنکر اور
 دنیا کی تمام حوائج و اغراض سے فانی و لایالی ہو کر محض جلوہ محبوب و معشوق کے
 لئے اس کے دروازے پر مستحکم ہو جاتا ہے اور ہیکل اس کا معشوق اس کو اپنا
 متعین نہ دکھائے اس کے در سے نہیں ہٹتا اور اس کے شوق میں ساری لذات کو چھوڑ کر
 اس کے در پر آکر سر رکھ دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اعتکاف خانہ خدا یعنی مسجد کے بغیر

مطلوع یعنی اہل میں۔ اور یوں بوجہ تعدد صورت کو گھر میں بھی جائز ہے بشرطیکہ کوئی جگہ معین کیے جو اس میں نہیں ہے
 وہ بھی حکم مسجد ہو گئی ۱۲۔ اشرف علی +

کہیں جائز نہیں کیونکہ عاشق طالب دیدار کو اپنے معشوق کے دروازے ہی پر گرنا چاہئے اور یہی وجہ ہے کہ بحالت اعتکاف معتکف کو طہاتیں بھی اپنی عورت سے مباشرت کرنی جائز نہیں کیونکہ صادق عاشق کو ان باتوں کا کہاں خیال رہتا ہے اور یہ جو ماہ رمضان کے عشرہ آخری میں سیدۃ القدر کا ظہور روایات میں مذکور ہے وہ ایسی ہی تجلی ہے جس کا اصلی ظہور ایسے ہی عاشق پر ہو تا ہے۔

بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے کا روزہ نہ ٹوٹے گی وہاں سوال جبکہ صوم کے معنی ترک کرنے اور روکنے کے ہیں تو جو شخص بھول کر کوئی چیز کھا پی لے اس حد صوم اور صفت ترک کو توڑ دیا پس اس کا روزہ کیسے ٹکڑا رہ سکتا ہے؟

جواب۔ اگر روزہ دار بھول کر کسی چیز ناقض صوم کا استعمال کر لے تو بھی اس کا ترک مشرعی اس کے حق میں موجود ہے۔ کیونکہ شایع نے اس کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا ہے چنانچہ فرمایا۔ ان الله اطعمه وسقاہ۔ ترجمہ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔

پس اس میں بندہ کا فعل حکماً معدوم ہوتا ہے اگرچہ حشادہ کھانے والا ہو گا اور اساک جس کے معنی صوم یعنی روزہ کے ہیں وہ عکسی طور پر اسی طرح موجود ہے۔ سال میں چھتیس روزے رکھنے سے صائم اور صائمہ کی حکمت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں من صام صیام رمضان فاتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدھر۔ ترجمہ۔ یعنی جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر اس کے بعد شوال کے چھ روزے اور رکھ لیا کرے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔

اور ان روزوں کی مشروعیت میں یہ بھی ہے کہ یہ روزے ایسے ہی جیسے

نماز پنجگانہ کے ساتھ مستثنیٰ مقرر کی گئی ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں کے فائدہ کی تکمیل ہو جاتی ہے جو اہل نماز سے پورا فائدہ حاصل نہیں کرتے اور ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات ہے کہ ان کی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس لئے کہ یہ قاعدہ مستقر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر ملتا ہے اور ان چھ روزوں سے یہ حساب پورا ہو سکتا ہے۔ یعنی $30 + 6 = 36$ ۔ اور ۳۶ کو دس کے ساتھ ضرب دینے سے تین سو ساٹھ حاصل ضرب ہوتے ہیں جو ایک سال کے دن ہوتے ہیں ماہ رمضان میں روزے کے دروازے بند ہوتے ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اور بہشت کے دروازے کھلنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں۔ اذیٰ

جاء شهر رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفقت الشياطين ترجمہ۔ یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھلتے اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان جکڑے جاتے ہیں۔

یہ بات ظاہر ہے کہ دنیا میں عام شرور اور بدیاں جو انسانوں سے روزہ ہوتی ہیں وہ ان کی سیری و قوت جسمی کی وجہ سے ہوتی ہیں سو جب روزہ کے سبب قوت جسمی میں فتور آجاتا ہے تو گناہوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے پس جب انسان محض قدرِ تعالیٰ کے لئے بھوکے اور پیاسے ہوتے اور گناہوں کو ترک کرتے ہیں تو ان کے لئے رحمت الہی جو شہ میں آتی ہے اور بہشت کے دروازے ان کے لئے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں کا بند ہونا بھی ظاہر ہے کہ جب گناہوں کا دوزخ ہی بند ہو گیا ہے تو باعث سے غضب الہی کی آگ بجھ گئی ہے تو بیشک دوزخ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔

دیر وقت تکینہ بیکڑ اچانا بھی ظاہر ہے کہ جب بنی آدم کے رگ و ریشہ جسم میں توانائی اور قسم میں سمیری ہوتی ہے تو گناہوں کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے اور اندر سے پٹھوں اور ریشوں سے شیطانی تحریکات شروع ہو جاتی ہیں۔ مگر جب سارے جسم میں بھوک اور پیاس کا اثر ہوا اور بحکم الہی شہوانی قوی کو روزہ کی خاطر دبا دیا جاوے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ اس طرح سے شیطان بکڑے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں ان الشیطان یجوی من بنی آدم کجی الدام۔ ترجمہ یعنی شیطان بنی آدم کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح جاری اور رواں رہتا ہے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ شیطان کا مقام بنی آدم کے رگ و ریشہ میں ہوتا ہے پس جب رگ و ریشہ کی قوتوں میں فتور آجائے اور شیطانی تحریکات کا صدمہ کے سبب ظہور نہ ہو تو بعض کے قول پر یہی شیطان کا چکر اچاتا ہے اور ظاہر حدیث سے ظاہر ہی چکر اچانا معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں جب کسی معززہ کی آمد ہوتی ہے۔ مفسدوں کو خاص طور پر نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ پس رمضان میں خاص برکات و تجلیات کی آمد سے بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ اور پھر بھی جو گناہ ہوتے ہیں وہ نفس کے سبب ہوتے ہیں نہ کہ شیاطین کے سبب۔

سوال۔ قطبین پر چھوٹے قطب جنوبی و شمالی میں روزہ ماہ رمضان مقرر ہو سکتی ہے۔

ہیں اور اس کی وجہ بیان ذیل سے اسی سوال میں واضح ہو گئی ہے۔ جب آفتاب خط استوا پر ہوتا ہے تو اس کی روشنی دونوں قطبوں پر پہنچتی ہے۔

لیکن جس قدر سورج خط استوا سے شمال کی طرف آتا ہے اسی قدر اس کی روشنی قطب شمالی کے آگے بڑھتی اور قطب جنوبی سے ورے ہٹتی آتی ہے اور اسی واسطے قطب شمالی پر دن اور قطب جنوبی پر رات ہوتی جاتی ہے مگر سورج خط استوا سے تین مہینوں میں تو شمال کی طرف آکر خط سرطان پر پہنچتا ہے اور پھر تین ہی مہینہ میں خط سرطان سے خط استوا پر آتا ہے پس ان چھ مہینوں میں قطب شمالی آفتاب کی روشنی سے منور اور قطب جنوبی اس سے غائب ہوتا ہے اور ایسا ہی باقی چھ مہینے جب آفتاب نصف کرہ جنوبی میں ہوتا ہے قطب جنوبی تو آفتاب کی روشنی سے منور اور قطب شمالی تاریکی میں ہوتا ہے اور اسی واسطے ان دونوں قطب جنوبی پر دن اور قطب شمالی پر رات ہوتی ہے یعنی ۱۲ مایچ سے ۲۲ ستمبر تک آفتاب کے نصف کرہ شمالی میں رہنے کے سبب قطب شمالی پر دن اور قطب جنوبی پر رات ہوتی ہے پس جہاں رات چھ ماہ کی اور دن بھی چھ ماہ کا ہو۔ وہاں روزہ رکھنے کا کیا انتظام ہوگا کسی انسان کی اتنی طاقت و وسعت نہیں کہ اتنے بڑے دن یعنی چھ ماہ کا روزہ رکھ سکے اور چھ ماہ تک غروب آفتاب کا انتظار کرے اور بھوکا پیاسا رہے۔ مثلاً اگرین لینڈ میں جو جاوے وہاں اس کے روزہ کا انتظام ہو۔

جواب۔ قطبین اور گرین لینڈ وغیرہ پر روزہ رکھنے کے مسئلہ کو قرآن کریم نے بھلا نہیں دیا۔ بلکہ واضح کر کے بتا دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں من شہد منکم الشہر فلیصمہ ترجمہ۔ یعنی جو شخص ماہ رمضان کو پاوے وہ اس میں روزہ رکھے پس جہاں رمضان کی نوبت ہی نہیں آتی اور جہاں رمضان موجود ہی نہیں ہے وہاں روزہ بھی نہیں ایسے مقامات پر یہی حال نماز کا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ

فرماتے ہیں۔ ان الصلوة كانت على المصنوعين كتاباً موقوتاً۔ تو جہاں یہ اوقات نہیں وہاں عبادت موقتہ بھی نہیں جس طرح جو رکاباۃ کا ثنا قرآنی حکم اور اسلام کا عمل درآمد تھا اور ہاتھ لگے پورا کسبائیں بھی ہو جاتے اور جو تھے اور نمازیں بھی پڑھتے تھے اور قرآن کریم میں وہ فقیر اور یتیم کے وقت سے دونوں ہاتھوں کا اور دنیا کا وسیع کرنا بھی ضروری تھا مگر جہاں یہ ہاتھ ہی نہیں ان کا دھونا کیسا۔

اسی طرح جہاں رمضان ہی نہیں وہاں رمضان کے روزے چھ معنی دار۔ یہ قول بعض علماء رکاب ہے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مقصود بالذات خود نماز اور روزہ ہے۔ اور اوقات کی تعیین وہاں ہے جہاں اوقات ہوں اور جہاں اوقات نہ ہوں وہاں وہ عبادات مقصودہ ساقط نہیں ہوں گی۔ وقت کا اندازہ کر کے نماز بھی پڑھی جاوے گی اور روزہ بھی رکھا جاوے گا۔ اور احتیاطاً اسی قول میں ہے اور اگر کسی کے نزدیک آیت موصوفہ اس حکم پر دلالت کرنے کے لئے کافی نہ ہو اور اس وجہ سے اس حکم کو غیر مذکور فی القرآن کہا جاوے تو اس صورت میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بالعموم قطبین پر بنی آدم کے علاوہ دوسرے حیوانات کی آبادی بھی بوجہ انجماد برف و آب و برودت قریباً ناممکن نظر آتی ہے۔ اس لئے جہاں خدا نے بنی آدم کی آبادی ہی نہیں رکھی وہاں روزہ کا تعین بھی نہیں ہوا۔

خوب سوچو کہ بادشاہی احکام کا نفاذ و اجرا وہاں ہی ہوتا ہے جہاں اسکی رعیت ہو اور جہاں اس کی رعیت ہی نہ ہو وہاں احکام کا اجرا ہی نہیں ہوتا اور پہلے جواب کی شرح یہ ہے کہ ماہ رمضان جو کہ روزوں کا مہینہ ہے شری ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ بعد از باب موم اس کا وقت بتلانے کے لئے فرماتے ہیں

شہرہ خدام الذی انزل فیہ القرآن یعنی حضور ابراہیم علیہ السلام ہے جس پر قرآن کرم
 نازل ہوا اور ان پر سچے رسولان ہیں ان پر قرآن کرم نازل ہوا اور ان پر سچے رسولان ہیں۔
 ہم صحت کا ہوتا ہے جس کا یہ قرآن کرم نہیں ہے اور اس پر سچے رسولان ہیں۔
 اذا قامت الشریط فان المشرود طار و غلاما و کذا الخ ان اس پر مذکور ہے چکا ہے۔

وہم نقر صدقہ فطر | ان عید الفطر میں جو صدقہ اس پر لیا گیا ہے
 کہ اول تو اس کے سبب یہ عید الفطر کے شکار گئی ہیں

ہونے کی تکمیل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی روزہ داروں کے لئے عبادت
 اور ان کے روزہ کی تکمیل ہے جس طرح کہ نماز میں قرآن کی تکمیل کے لئے سنتیں
 مقرر کی گئی ہیں۔ ایسا ہی یہ صدقہ مقرر ہوا۔

(۱۳) انبیاء اور دو ہندوں اور ذی وسعت ان کے گھروں میں تو اس
 روز عید ہوتی ہے۔ مگر مسکین و مفاسوں کے گھروں میں یہ روزہ ناداری کے اسی
 طرح سے شکل صوم موجود ہوتی ہے لہذا خدا تعالیٰ نے ذی وسعت لوگوں پر بوجہ
 شفقت علی خلق البشر لازم ٹھہرایا کہ مساکین کو جو روزہ ہے۔ صدقہ دیدیں تاکہ
 وہ بھی عید کریں یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے پیشتر ہی ان کو صدقہ دینا لازم
 ٹھہرایا اور اگر مساکین کمزرت سے ہوں تو یہ صدقہ ان سے جگہ جمع کرنے کا ایسا
 ہوا تاکہ مساکین کو یقین ہو جاوے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جاوے گی۔

ہر ذی وسعت مسلمان پر صدقہ فطر ایک صاع جو | نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صدقہ فطر
 یا چھوڑے یا نصف صاع گندم مقرر ہوئی وجہ | ہر غلام اور آزاد مرد اور گورت چھوڑے
 اور بڑے پر ایک صاع چھوڑے یا جو یعنی انگریزی لمبری سیرت سے ساڑھے تین میٹر

پختہ گندم جس طرف میں آجاویں کہ وہ طرف ایک صاع کا ہوتا ہے اس طرف کو بھر کر
 چھوڑے یا جو اس لئے مقرر فرمائے ہیں کہ غالباً یہ مقدار ایک چھوٹے کنبے کو ایک
 روز کے لئے کافی ہوتی ہے اس سے فقیر و مسکین کی حاجت پورے طور سے رفع
 ہو جاتی ہے اور غالباً کوئی شخص ایک صاع دینے سے ضرر بھی نہیں پاتا اور جو کہ ایک
 صاع کی جگہ گندم کا نصف صاع مقرر کیا گیا ہے کیونکہ اس وقت میں یہ نسبت ہو کے
 گہیوں کی گرانی تھی اس لئے اصرار اس کو کھا سکتے تھے اور مساکین گہیوں نہ کھاتے تھے۔

باب العیدین

(۱) ہر قوم میں کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں
 تقرر عید الفطر کا روز نام طور سے خوشی منائی جاتی ہے بہت عمدہ لباس
 پہنا جاتا ہے اور عمدہ کھانے کھائے جاتے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے اکل
 قوم عیداً وهذا عیدنا۔ یعنی ہر قوم کی ایک عید ہے اور یہ ہمارا ہی عید ہے۔
 (۲) یہ وہ دن ہے کہ جب لوگ اپنے روزوں سے فایز ہو چکے ہیں اور ایک
 طرح کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں تو اس دن ان کے لئے دو قسم کی خوشیاں جمع ہو جاتی
 ہیں۔ طبعی اور عقلی۔ طبعی خوشی تو ان کو اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ روزہ کی عبادت
 شاقہ سے فایز ہو جاتے ہیں اور محتاجوں کو صدقہ مل جاتا ہے۔ اور عقلی خوشی یہ ہے
 کہ خدا تعالیٰ نے عبادت مفروضہ کے ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کے
 اہل و عیال کو اس سال تک باقی رکھنے کا ان پر انعام کیا اس لئے ان خوشیوں
 کے اظہار کا حکم ہوا۔

تشریح عیدین کی وجہ | ہر قوم میں کچھ دستور اور رسمیں اور عادات ہیں ہوتی ہیں منجملہ ان کے میں بھی ہیں جن کا تمام متمدن اور غیر متمدن قوموں میں رواج ہے۔ مثلاً کے دن خوراک لباس و ملاقات میں خاص اور نمایاں تبدیلی ہوتی ہے اور یہ فطرتی چیز تھی مگر اس میں بڑھتے بڑھتے ہوا و ہوس کو بہت دخل ہو گیا۔ بہت سی تجارت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں تجارت کے ایسے بہت سے میں ہوتے ہیں کہ ہر ہفتہ کسی نہ کسی کا دن ہوتا ہے۔

بعض ایسے ہیں جو انوروں کو جمع کرتے ہیں جیسے سنڈی کہتے ہیں غرض کہ ان سیلوں کی انتہی یہ ہے۔ تجویب مقاصد کا مکرر ہے۔ بعض تو اپنے گزائے کے لئے میلا لگاتے ہیں اور بعض خاص چند سے اور نذر و نیاز کے لئے اور بعض محض اپنی عظمت اور شان کے اظہار کے لئے۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں بڑے بڑے احسانات ہیں ان میں سے ایک ایسا بھی ہے کہ آپ نے ان سیلوں کی اصلاح کر دی ہے چونکہ یہ ایک فطرتی بات تھی اس لئے ان کو اصل سے ضائع نہیں کیا صرف اصلاح کر دی اور وہ یوں ہے کہ آپ نے جہاں اور قسم کے رسم و رواج کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و مشقت علی خلق اللہ کے تحت میں لے لیا وہاں ان سیلوں میں بھی یہی بات پیدا کر دی چنانچہ عید میں آپ نے اول تکبیر کو لازم ٹھہرایا اور خدا تعالیٰ کی تعظیم کے اظہار کے لئے یہ افقا مقرر کیا جس سے بڑھ کر کوئی افقا نہیں ہے صفات میں اکبر سے بڑھ کر کوئی افقا نہیں ہے اور جامع جمیع صفات کاملہ ہونے کے لحاظ سے اللہ سو بڑھ کر

اس مفہوم کی جامعیت کو کوئی لفظ ظاہر نہیں کر سکتا یہ تو تعظیم لامر اللہ ہے اور مخلوق پر شفقت کرنے کے لئے رمضان کی عید میں صدقہ فطر کو لازم ٹھہرایا یہاں تک کہ نماز میں اس وقت جاوے کہ اذان اس کو ادا کرے۔ اصل سنت یہی ہے اور پھر بعض مواقع میں یہ صدقہ خاص جگہ جمع کیے تاکہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جاوے گی اور عید قربان میں مساکین وغیرہم کیلئے سیدل طعام لحمہ یعنی گوشت کی مہمانی مقرر فرمائی۔

یہ چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بات کے لئے کی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرائض انسان پر ہیں اور جو فرائض مخلوق کے ہیں ان کو پورا کریں دنیا کے کسی میلہ کو دیکھ لیں کہ ان میں ان حقوق کی حفاظت اور یہ حکمت کی باتیں نہیں پائی جاتی ہیں جو عیدین میں ہیں۔

تقرر عید قربان کی وجہ عبادات کے اوقات مقرر ہوتے ہیں یہ بھی حکمت ہے کہ اس وقت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے جو طاعت و عبادت الہی کی ہو اور خدا تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہو اس وقت کے آنے سے ان کی جان نثاری یاد آکر اس عبادت کی طرف رغبت ہو پس یہ عید الضحیٰ کا دن وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکم پروردگار خدا تعالیٰ کے حضور میں ذبح کر کے پیش کر نیکا ارادہ فرمایا تھا اور خدا تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جان کے بدلہ میں ایک ذبیحہ عظیمہ عنایت کیا اس لئے اس عید میں قربانی اس صلیحت سے مقرر کی گئی کہ اس میں ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات اور ان کے جان و مال کو

خدا تعالیٰ کی فرمائش واری میں خرچ کرنے اور ان کی غایت درجہ صبر کرنے کی یاد دہانی کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے اور نیز واجبیوں کے ساتھ تشبیہ اور ان کی عظمت ہے اور جس کام میں وہ حجاج مصروف ہیں اس کی طرف دوسرے لوگوں کو ترغیب ہے۔

عیدین میں نماز اور خطبہ مقرر ہو چکی ہے | عیدین میں خطبہ اور نماز اس لئے مقرر ہے کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماع

ذکر الہی اور شعاہِ دین کی تعظیم اور جمال الہی کے استحضار سے خالی نہ ہو تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ ہر قوم کے لئے ایک دن مخصوص ہوتا ہے کہ اس میں اپنے بچل کا اظہار کرتے ہیں اور خوب زیب و زینت کے ساتھ اپنے شہروں سے باہر نکلتے ہیں یہ ایسی رسم ہے کہ اس سے کوئی قوم غریب و خجیم میں خالی نہیں ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کے بھی دو دن ایسے مقرر تھے کہ وہ ان میں ہوا و لعب یعنی کھیل کود کرتے تھے۔ تب آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے ان دنوں کے اور دو بہتر دن دیدیئے ہیں۔ اور وہ یوم النہی اور یوم فطر ہیں اور ان کے تبدیل کرنے کی یہ ضرورت ہوئی کہ لوگوں میں جو دن خوشی کا ہے وہ اس سے کسی نہ کسی دین کے شعائر کا اظہار یا کسی مذہب کے اکابر کی موائفت یا اس قسم کی بات ہوتی ہے۔

اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال ہوا کہ اگر ان کو آپ نے اس حالت پر چھوڑ دیا تو ایسا نہ ہو کہ اس میں جاہلیت کی کسی رسم کی تعظیم یا جاہلیت کے اسلاف کے کسی طریقہ کی ترویج ان کو مقصود نہ ہو اس لئے آپ نے بجائے ان دنوں کے ایام عیدین کو مقرر فرمایا کہ ان میں ملت ابراہیم حنیف کے شعائر کی عظمت ہے

اور آپ جنتے اس دن کے تحمل کے ساتھ ذکر خدا اور دیگر عبادات کو بھی ملا دیا کہ مسلمانوں کا
 کوئی ایسا شے نہ ہو کہ اس کا نہ ہو بلکہ ان کے لئے ہونے سے اعلا رکھئے اسلام ہو
 اپنا تکبیر کہنا بھی مسنون کیا گیا چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں وتکبروا لله علی ماھدکم
 یعنی خدا تعالیٰ کے پیغمبر کے ہوتے فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی کو بیان کرو۔

خیر یہ ہے کہ وہ اس کا ذکر نہ کرے | جبکہ عید کا دن خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں
 اور نفیس لباس پہننے کی وجہ سے | کے لئے خاص ضیافت و مہمانی کا دن ہے تو ہمیں
 ضرور ہوا کہ خدا تعالیٰ کی یہ خاص ضیافت جو کہ اس نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کی ہے
 وہ عمدہ اور نفیس طعام سے ہو اور اس کی قدر کی جائے لہذا خدا داد نعمائے الہی سے
 خدا تعالیٰ کی طرف سے عمدہ کھانے پکائے جائیں اور اکل و شرب و لباس میں حد جائز
 تک وسعت کی جائے کیونکہ اسی میں خدا تعالیٰ کی ضیافت و دعوت کی تعظیم و تکریم پائی
 جاتی ہے اور چونکہ یہ ضیافت الہی کا دن ہے اس لئے مؤمن کو چاہئے کہ کھانے میں
 توسیع کرے اور غربا کی خبر گیری کرے۔

عیدین کی نمازوں میں یا وہ تکبیرات کہنے کی وجہ | تکبیر الہی میں خدا تعالیٰ کی عظمت
 اور جلال اور اپنا انکسار و ترک

ماسوا مد نظر ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ لوگ عیدین کے دنوں میں بکثرت
 اپنے شان و شکوہ اور تحمل کا اظہار کرتے ہیں اس لئے اس کے مقابلہ میں مشروع
 ہوا کہ خدا تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اور اس کو مد نظر رکھو کیونکہ اسی نے تم کو
 اس دن شان و شکوہ کی اجازت دی ہے۔ پس یہ بڑائی و کبریائی ہی کا اتحقاق
 ہے اور ہر تکبیر میں کانوں پر ہاتھ لیجا کر ترک کبر ہے و ترک ماسوا کی طرقت ایسا ہے

اور اپنی بڑائی اور عظمت سے تائب ہونے کی تعلیم ہے۔
 نیز جہاں کہیں جائز فعل کی کثرت کا اظہار ہوا اس کو بحد اعتدال لانے
 کے لئے اس کے افساد و مقرر ہیں پس عبیدین میں کہ جس میں تنہم و تجمل کی کثرت ہے
 کثرت تکبیرات کا راز کثرت توجہ الی اللہ و ترک التفات ماسوا ہے۔

باب الاضحا

تقرر قربانی کی وجہ | قربانی اصل میں قربان سے ہے چنانچہ صراح میں لکھا ہے
 قربان بالضر و هو ما یتقرب بہ الی اللہ تعالیٰ
 یقال قربت للہ قربانا۔ یعنی قربان اُس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان
 خدا تعالیٰ کا قرب ڈھونڈتا ہے چنانچہ کہتے ہیں قربت للہ قربانا۔
 چونکہ انسان قربانی سے قرب آتی کا طالب ہوتا ہے اس لئے اس فعل کا
 کا نام بھی قربانی ہوا۔

(۱) اور اصل قربانی کیا ہے۔ ایک تقویٰ پروری زبان میں تعلیم ہے جسے جاہل
 اور عالم سب پڑھ سکتے ہیں وہ تعلیم یہ ہے کہ خدا کسی کے خون اور گوشت کو بھوکا
 نہیں وہ تو وہو یطعم ولا یطعم ہے ایسا پاک اور عظیم الشان نہ تو کھالوں کا
 محتاج ہے نہ گوشت کے چڑھاوے کا بلکہ وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم بھی
 خدا کے حضور میں اسی طرح قربان ہو جاؤ اور یہ بھی تمہارا ہی قربان ہونا ہے
 کہ اپنے بدلے اپنا قیمتی پیارا جانور قربان کر دو۔

(۲) جو لوگ قربانی کو خلاف عقل کہتے ہیں وہ سن لیں کہ کل دنیا میں قربانی

کار و راج ہے اور قوموں کی تاریخ پر نظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ادنیٰ چیز اعلیٰ کے بدلہ میں قربان کی جاتی ہے یہ سلسلہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے ہم بچے تھے تو یہ بات سنی تھی کہ کسی کو سانپ زہر ملا کاٹے تو وہ انگلی کاٹ دی جائے تاکہ کل جسم زہریلے اثر سے محفوظ رہے گویا انگلی تمام جسم کے لئے قربان کی گئی ہے۔

(۳) اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست آجائے تو جو کچھ ہمارے پاس ہو اسی کی خوشی کے لئے قربان کرنا پڑتا ہے۔ گھی، چائے، گوشت وغیرہ قیمتی اشیاء اس پیارے کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتیں۔

(۴) اس سے زیادہ عزیز ہو تو مرغ مرغیاں حتیٰ کہ بھیریں اور بکرے قربان کئے جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گائے اور اونٹ بھی عزیز مہمان کے لئے قربان کر دیئے جاتے ہیں۔

(۵) طب میں دیکھا گیا ہے کہ وہ قومیں جو اس کو جائز نہیں سمجھتیں کہ کوئی جاندار قتل ہو وہ بھی اپنے زخموں کے سینکڑوں کیڑوں کو مار کر اپنی جان پر قربان کر دیتے ہیں اس سے اوپر جلو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ادنیٰ لوگوں کو اعلیٰ کیلئے قربان کیا جاتا ہے مثلاً بھنگی ہیں گو تمام قوموں کی عید ہی کا دن ہو مگر ان بیچاروں کے سپرد وہی کام ہوتا ہے بلکہ ایسے ایام میں ان کو زیادہ تاکید ہوتی ہے کہ لوگوں کی آسائش و آرام کی خاطر کوئی گندگی کسی گزرگاہ میں نہ رہنے دیں گویا ادنیٰ کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پر قربان ہوئی۔

(۶) بعض ہندو گنور کہشا بڑے زور سے کرتے ہیں لداخ کے ملک میں

تو دودھ تک نہیں پیتے کیونکہ یہ بچڑوں کا حق ہے مگر یہاں کے ہندو دھوکا دیکر
 اس کا دودھ دودھ لیتے ہیں اور پھر اس سے اور اس کی اولاد سے سخت کام لیتے
 یہاں تک کہ اپنے کاموں کے لئے انھیں مار مار کر درست کرتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے
 (۷) ادنیٰ سیاہی اپنے افسر کے لئے اور وہ افسر اپنے اعلیٰ افسر کے لئے اور وہ
 اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے۔ پس خدا نے اس فطرتی مسئلہ کو
 برقرار رکھا اور اس قربانی میں تعلیم دی کہ اعلیٰ ادنیٰ کے لئے قربان کیا جائے۔

قربانی کا جانور و مکانج کرنا خلاف رحم نہ ہونے کی وجہ | خدا تعالیٰ کو ملنے والی قومیں
 خواہ وہ کوئی ہوں اس بات

بات کی ہرگز قائل نہیں ہیں کہ خدا تعالیٰ ظالم ہے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو رحمت رحیم ملنے ہیں۔
 اب خدا تعالیٰ کا فعل دیکھو کہ ہوا میں۔ بار۔ شکر۔ گدھ جو رخ وغیرہ شکاری
 جانور موجود ہیں اور وہ غریب پرندوں کا گوشت ہی کھاتے ہیں گھاس اور عمدہ سبزی
 عمدہ میوے اور اس قسم کی کوئی چیز نہیں کھاتے پھر دیکھو آگ میں پروانہ کیسا تھکا
 کیا سلوک ہوتا ہے پھر پانی کی طرف خیال کرو کہ اس میں کس قدر خونخوار جانور موجود
 ہیں گڑیاں اور بڑی بڑی مچھلیاں اور بلاؤ وغیرہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے آبی جانور
 کو کھا جاتے ہیں۔ بلکہ بعض مچھلیاں قطب شمالی سے قطب جنوبی تک شکار کیلئے
 جاتی ہیں۔ پھر ایک اور قدرتی نظارہ سطح زمین پر دیکھو کہ چوٹی خوار جانور کیسے
 زبان نکالے پڑا رہتا ہے جب بہت سی حیوانیات اس کی زبان کی شیرینی کی وجہ
 سے اس کی زبان پر چڑھ جاتی ہیں تو جھٹ زبان کھینچ کر سب کو نگل جاتا ہے۔
 کڑی کھجیوں کا شکار کرتی ہے۔ مگس خوار جانور اپنی غذا ان جانوروں کو ہی مار کر

ہم پہنچاتے ہیں بندروں کو جیتا مار کر کھاتا ہے جنگل میں شیر بھڑیے تیندوے کی غذا بخو کر
ہے وہ سب کو معلوم ہے مگر کس طرح جو ہوں کو پکڑ کر ہلاک کرتی ہے۔

اب بتلاؤ کہ اس نظارہ عالم کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون ذبح جو
عام طور پر جاری ہے یہ کسی ظلم کی بنا پر ہے ہرگز نہیں پھر انسان پر حیوان کے ذبح کرنے
کے ظلم کا الزام کیا مطلب رکھتا ہے۔ انسان کے جو نہیں پر طہراتی ہیں یا کیڑے پڑ جاتے
ہیں کیسی بے باکی سے ان کی ہلاکت کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا اس کا نام ظلم رکھا جاتا ہے
جب اسے ظلم نہیں کہتے کہ اشرف کے لئے اخص کا قتل جائز ہے تو ذبح پر امتراض
کیونکر ہو سکتا ہے۔

بلکہ غور کرو تو حضرت ملک الموت کو دیکھو کیسے کیسے انبیاء و رسل بادشاہ کے غریب
امیر سوداگر سب کو مار کر ہلاک کرتے اور دنیا سے نکال دیتے ہیں۔

پھر غور کرو اگر ہم جانوروں کو عید الاضحیٰ پر اس لئے ذبح نہ کریں کہ ہمارا ذبح
کرنا رحم کے خلاف ہو تو کیا اللہ تعالیٰ انکو ہمیشہ زندہ رکھے گا اور ان پر یہ رحم ہو گا کہ وہ نہ مریں
پس اس تمہید کے بعد گزارش ہے کہ اگر جانوروں کو ذبح کرنا خلاف رحم ہوتا تو اللہ
تعالیٰ شکاری اور گوشت خوار جانوروں کو پیدا نہ کرتا نیز اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے تو خود
بیمار ہو کر مریں گے۔ پس غور کرو کہ ان کے مرنے میں کسی تکلیف ان کو لاحق ہوگی۔

قانونِ الہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز بے حد بڑھتا چاہتی ہے اگر ہر ایک برگ
کے بیج حفاظت سے رکھے جاویں تو دنیا میں برگد ہی برگد ہیں اور دوسری کوئی چیز
نہ ہو مگر دیکھو ہزار جانور اس کا پھل کھاتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اس بڑھنے کو
روکنا مرضی الہی ہے اسی طرح اگر ساری گایوں کی پرورش کریں تو ایک وقت میں

دنیا کی ساری زمین بھی ان کے چارے کے لئے کافی نہ ہوگی۔ آخر بھوک پیاس سے خود ان کو مرنا پڑیگا جبکہ یہ نظارہ قدرت موجود ہے تو ذبح کرنا خلاف مرضی الہی کیوں ہے۔

ذبح انسان ناجائز ہونے کی وجہ | پھر کوئی کہے کہ ذبح انسان بھی جائز ہو سکتا ہے اس میں شک نہیں کہ فی نفسہ ذبح

انسان کئے بھی عمدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہادت کو متفق اللفظ ہو کر اعلیٰ کمال مانا ہے مگر انسان کے ذبح نہ کرنے پر اور بہت سے قوی دلائل ہیں۔

خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کے ساتھ اوروں کے بھی حقوق ہیں کسی کی پروا ہے کسی کا کچھ کسی کا کچھ۔ اگر ایسا حکم دیں تو مشکلات کا ایک بڑا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے قتل انسان مستانیم سنی اور شرعی قانون میں سخت گناہ کہا گیا ہے۔ الغرض انسان کا قتل اس لئے تجویز نہیں ہوا کہ انسان کے ساتھ بہت سے حقوق ہوتے ہیں ان کا ضائع ہونا زیادہ دکھوں کا موجب ہے۔

کتاب الحج

حج و طواف کعبہ کی وجہ | (۱) عبادت حج کا بنی آدم کے لئے موضوع ہونے میں یہ حکمت ہے کہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ روحانی امور

کے مقابل پر جسمانی امور بھی نمونہ کے طور پر پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ روحانی امور پر دلالت کریں اسی عادت کے موافق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔

اصل بات یہ ہے کہ انسان عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت دو قسم کی ہے ایک انگسار و تذلل۔ دوسرے محبت و ایثار۔ تذلل و انگسار کے لئے نماز کا حکم

ہے جو جسمانی رنگ میں انسان کے ہر عضو کو خشوع اور خضوع کی حالت میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں تک کہ دلی سجدہ کے مقابل پر اس نماز میں جسم کا بھی سجدہ رکھا گیا ہے تاکہ روح اور جسم دونوں اس رجحان و رجحان میں رہیں۔

(۲) جسمی سجدہ و بیکار اور انگوٹیاں۔ اول تو یہ اثر جسم ہے کہ نہ صرف جسم کو سجدہ کو پہنچا کر دیتا ہے بلکہ یہ بھی وہ جسم کا خالق ہے اور دونوں پر اس کا حق تھا کہ تہیت ہے۔ علاوہ اس کے جسم اور روح ایک دوسرے کا اثر قبول کرتے ہیں بعض وقت جسم کا سجدہ روح کے سجدہ کا محرک ہو جاتا ہے اور بعض وقت روح بھی جسم کے اندر سجدہ کی حالت پیدا کر دیتی ہے کیونکہ جسم اور روح دونوں باہم عرایا مقابلہ کی طرح ہیں۔ مثلاً ایک شخص جب نفس تکلف سے اپنے جسم میں ہنسنے کی صورت بنا رہا ہے تو ایسے اوقات اس کو سچی ہنسی بھی آجاتی ہے جو کہ روح کے انہماک سے متعلق ہے ایسا ہی جب ایک شخص تکلف سے اپنے جسم میں سنی آنکھوں یا روئے کی صورت بنا رہا ہے تو ایسے اوقات حقیقت میں بھی رونا آجاتا ہے جو کہ روح کے درد اور رقت سے متعلق ہے پس جب یہ ثابت ہو چکا کہ عبادت کی دوسری قسم میں یعنی تذلل اور انکسار میں جسمانی افعال کا روح پر اثر پڑتا ہے پس ایسا ہی عبادت کی دوسری قسم میں یعنی تبت و ایشار میں بھی انھیں تاثرات کا جسم اور روح میں باہم تاثر اور تاثر ہے۔

(۳) محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہو اور اس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے پس اسی کے مقابل خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لئے ایک نمونہ دیا گیا ہے اور اس کی نسبت فرمایا گیا ہے کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور یہ حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے اور ایسا حکم اس لئے دیا تاکہ انسان جسمانی طور

پر بھی اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے۔ سو جج کرنے والے جج کے مقام پر جسمانی طور پر بھی صورت بنا کر اس گھر کے گرد گھومتے ہیں کہ گویا خدا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہیں۔ زمینت دور کر دیتے ہیں۔ سر منڈوا دیتے ہیں اور مجذوبوں کی شکل بنا کر اس کے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کر دیتے ہیں اور یہ جسمانی ولولہ روحانی تقش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے اور اسی حکمت کے لئے جسم اس گھر کے گرد طواف کرتا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے۔

(۴) اکثر آدمی اپنے ہر در و گار کے شوق میں پڑتے ہیں اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنا شوق پورا کریں تو سوائے جج کے اسکو اور کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ (۵) ہر ملت اور سلطنت کو ہمیشہ ایک دربار کی ضرورت ہوتی ہے جس سے سب لوگوں میں باہم جان پہچان بھی ہو اور ایک دوسرے سے مستفید بھی ہوں اور اس ملت یا سلطنت کے شعائر کی تعظیم بھی کریں ایسا ہی مذہب کو جج کی ضرورت ہے۔ تاکہ ایک دوسرے سے ملیں جلیں اور ہر ایک دوسرے سے ان فوائد کو حاصل کر سکیں جو ان کو پہلے سے حاصل نہیں ہیں اس لئے کہ مقاصد باہمی مصاحبت اور ایک دوسرے کے ملنے سے ہی حاصل ہو کرتے ہیں اور جس سے شعائر دین کی عظمت بھی ظاہر ہو۔ (۶) ائمہ دین کی حالت کو یاد کرنے اور ان کے اختیار کرنے کی آمادگی کے لئے کوئی چیز جج سے زیادہ مفید نہیں ہے۔

(۷) چونکہ جج میں دور و دراز سفر کرنا پڑتا ہے وہ نہایت دشوار عمل ہے بڑی مشقت سے پورا ہوتا ہے اس لئے اس کی تکالیف کا برداشت کرنا خدا تعالیٰ کی خالص عبادت ہے جس سے خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔

(۸) آدمی طواف کعبہ کی وجہ سے ان مقرب ملائکہ الہی کے مشابہ ہو جاتے ہیں جو عرش الہی کے گرد گھومتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔

(۹) یہ خیال نہ کرو کہ طواف کعبہ سے مقصود صرف جسم کا طواف ہے بلکہ اس طواف سے مراد رب الکعبہ کا طواف ہے جو دل سے ہوتا ہے پس عمدہ طواف دل کا حضرت الوہیت کا طواف ہے اور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اس دربار الہی کا نمونہ ہے کیونکہ وہ دربار عالم یا ظن میں ہے اور آنکھ سے محسوس نہیں ہوتا جیسا کہ عالم ظاہری میں بدن روح کا نمونہ ہے۔

(۱۰) اور سنو نیاز مندی دو قسم کی ہوتی ہے ایک نیاز مندی خادمانہ خدام کی نیاز مندی اپنے آقا اور بادشاہ کے سامنے دوسری نیاز مندی عاشقانہ عاشق کی محبوب کے ساتھ پہلی قسم کی نیاز مندی کو مناسبت ہے کہ درباری لباس پہن کر بڑے ادب اور وقار سے مالک کے دربار میں حاضر ہو اور تمام حکام اور مرہبوں کی اطاعت سے کان پر ہاتھ رکھ کر اطاعت کا اقرار کرے ساتھ باندھ کر حکم کا منتظر ہے جھک کر تعظیم دے زمین پر ہاتھ رکھے یہ رنگ نماز کا ہے اور عاشقانہ نیاز میں ضرور ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے سامنے عشق میں بھوک اور پیاس بھی دیکھے نہایت درجے اس عزیز کو بھی کہ انسان ماں باپ کو چھوڑ کر اس سے متحد اور ایک جسم ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لئے ترک کر دے اور جہاں یقینی طور پر سن لیا ہو کہ میرے محبوب کی عنایات اور توجہات کا مقام ہے وہاں دوڑتا کودتا سر کے عصا اور ٹوپی سے بے خبر پہنچے پروانہ وار وہاں فدا ہو کہیں دشمنوں کی روک ٹوک کی جگہ سن پائے تو وہاں پتھر چلا دے۔ یہ رنگ حج کا ہے۔

(۱۱) تمام قوموں میں سیلوں کا رواج ہے مگر ان سیلوں کا ہونا محض مصالح دنیوی

پر مبنی ہے چنانچہ کل مذاہب اور تمام اقوام کے میلے خالص توحید سے بالکل بے بہرہ ہیں محض کھیل اور تخیل کی پرستش ہے ان کو عظمت الہی سے کچھ سروکار نہیں پس اجتماع حج یہ ایک اسلامی میلہ سفر کیا گیا جو ہر اس سرور و عاشیت ہی بہار ہوا ہے۔

(۱۱) امرائے حق میں عیش اور
دولت مندوں پر حج واجب ہے کی وجہ | کبر ہی ہلک امرائے اور ترقی

کے دشمن ہیں اور دورہ دراز کا سفر کرنا مصائب اور آفات کا چھوڑنا مسروری اور گرمی کی برداشت کرنا مختلف بلاد کے علوم اور فنون اور اقوام مذاہب اور عادات پر واقف ہونا سستی اور نفس پروری کا خوب ہستیصال کرتا ہے۔

(۱۲) حج کے اعمال کبر اور بڑائی کے سخت دشمن ہیں زیب و زینت کو ترک کرنا غریبوں کے ساتھ ننگے سر کو سون چلنا و بننا و بار بار مسنون عبادتوں کو کیسی کیسی ہمت بڑھانا کا موجب ہے۔ غرض حج کیا ہے اسلام میں کچھ بے گار اور ہوشیار بنانا ہے۔

(۱۳) بلاشبہ ایک ملک کے فوائد کو دوسرے ملک تک پہنچانے میں جیسی طاقت دولت مند لوگ رکھ سکتے ہیں ویسی علی العموم غریب لوگ نہیں رکھ سکتے۔

احرام میں صرت بے سلی دو چادر و کچھ کفایت کا راز | امرائے ساتھ جن پر
حج فرض ہے ممکن

ہے بلکہ ضرور تھا کہ ان کے نوکر چاکر بھی حج کرنے کو جاویں اور کچھ لوگ غریبوں سے عشق الہی کے مجبور کئے ہوئے بھی وہاں پہنچیں۔ اس لئے اسلام نے بغرض کمال اتحاد اہل اسلام تجویز فرمایا کہ سب سادہ دو چادروں پر اکتفا کر کے امیر و غریب یکساں سرے ننگے کرتے سے الگ بالکل سادہ وضع پر ظاہر ہوں تاکہ ان کی یکسانی اور اتحاد کامل رعبہ میرپور

نادان کہتے ہیں کہ مسلمان | حجر اسود کو ہاتھ لگانے اور چومنے پر اعتراض کا جواب | پتھر کی پرستش کرتے ہیں

مگر آریہ اور عیسائی بتائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت میں استغنی (حمد) اور پرار تہنا (یعنی دعا) اور اپا سشنا (یعنی دھیان) ضرور ہے۔ بتائیں مسلمان کب اس پتھر سے دعا اور اس کا دھیان اور اس کی استغنی کرتے ہیں کسی اسلامی عبادت میں اس پتھر کا ذکر بھی نہیں بلکہ عبادت اسلامیہ میں تو مکہ کا بھی ذکر نہیں اسکی عبادت کیا ہوگی۔ اگر اس کو ہاتھ لگانا یا چومنا عبادت ہے تو سب لوگ، یا یہی ہونی عورتوں کے عابد اور زمین کے پوہاری ہوں گے۔

بات یہ ہے کہ مقدس مقام میں تصویر کی زبان کے اندر یہ گفتگو ہے کہ نبوت کے نسل سر اگونے کا پتھر یہاں مکہ سے نکلا ہے بلکہ مسیح ابن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مٹی کا باب ۳۳ میں خود کہا ہے کہ یہ تمثیل ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت | حجر اسود تصویر کی زبان کا نمونہ ہے | عزت سے تصویر کی زبان کا رواج

تھا اور اب بھی ہے۔ چنانچہ راجندر جی اور شیوجی کی تصویریں قصص ہندیوں کے پاس خصوصاً ہند کے قدیم مصوروں کے پاس موجود ہیں۔ سکندر رومی جس کو حضرت دانیال رومی نے ذوالقرآن یعنی ایک سینک کا بکرا خواب میں دیکھا یہ تصویر کی زبان کی شہادت ہے۔ دیکھو دانیال باب ۸۔ اسی طرح درازا ایرانی بادشاہ کی تصویر کی زبان میں گفتگو عام نظموں میں موجود ہے تصویر کی زبان کی کتابیں اور اخبارات ہند میں بکثرت موجود ہیں۔ اسکندریہ ملک مصر کے ایک چریدہ نگار

نے ایک رسالہ قدیمی تصویریں زبان کے متعلق لکھ کر شائع کیا ہے جس میں صرف حیوانات
و آلات و اشجار وغیرہ کی اشکال ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلے اس زبان
کا عام رواج تھا اب بھی یہ تصویریں زبان ان بلاد میں جہاں تعلیم کا رواج کم ہوتا ہے
یا بالکل نہیں ہوتا زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے بلکہ اکثر تصویریں زبان یہ نسبت
تخریری کے زیادہ قوی ہوا کرتی ہے۔ اس واسطے یادگاروں کو عقلاً اور حکماً اکثر تصویریں
تخریروں میں ادا کرتے ہیں۔

یہ یوشع بن نون نے یرون سے گزرتے وقت بارہ پتھر اٹھائے یوشع باب ۶۔
وہ بقول یہ مانیوا کے بارہ حواریوں کی پیشین گوئی تھی یہود اور عیسائی غیر قوموں
کو اور بعض خواص کو پتھر کہتے تھے یہ ان کا محاورہ غابطرس کو پتھر اس واسطے کہا کہ
کھلیسیا کے لئے وہ فون ڈیش سٹون یعنی بنیادی پتھر ہوا۔ ان باتوں پر خوب غور کرو۔
اب تمہید کے بعد کتب مقدسہ میں ایک پیشین گوئی نسبت خاتم الانبیاء
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زور سے درج تھی۔ دیکھو یوقا ۲۰
باب ۱۶ و ۱۷۔ وہ پتھر جسے راجگیروں نے رد کیا وہی کوئے کا سرا ہوا اور دیکھو زبور
۱۸۔ ۲۲ یہ پتھر جسے معماروں نے رد کیا کوئے کا سرا ہو گیا ہے متی باب ۲۱۔ توریت
۳۴ و ۳۵۔ غرض یہ ایک بشارت ہے جو کئی کتب مقدسہ میں مندرج ہے اس بشارت
اور اس پیشین گوئی کے انہماق و تصدیق کے لئے مکہ معظمہ کی بڑی عبادت گاہ میں
ابوہرہ تصویریں زبان کے حجر اسود کوئے پر لگایا تھا محمدیوں سے صد ہا سال پہلے
سے یہ پتھر براہیسی عبادت گاہ کے کوئے پر منصوب تھا اور عرب کے لوگ اسے چومتے
اور اس سے ہاتھ ملاتے گویا قدیم زمانہ میں بنی عرب سے پہلے یہ فقرہ تصویریں طور پر

ہندو منظم کی مقدس مسجد پر رکھا تھا کہ اس شہر میں وہ کونے کا پتھر ظاہر ہوگا۔ جسے یوں کہا جائیگا کہ نبوت اور رسالت کی عظیم الشان اور مستحکم عمارت جو کہ انبیاء اور رسولوں کی دھودھی چو سے تیار ہوئی ہے۔ اسی پتھر سے پوری ہوئی اور اسی کونے کے پتھر کی یہ شان ہوئی کہ انکی بیعت رحمان کی بیعت اور ان کی اطاعت رحمان کی اطاعت ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھو مشکوٰۃ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ مثل الانبیاء کمثل قصر احسن نبیاءہ وتزل منہ موضع اللبنة الى ان قال فکنت اناسددت موضع اللبنة مع فی رواية فان تلك اللبنة۔ ترجمہ۔ یعنی میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کی ہے کہ وہ بہت خوبصورت بنایا گیا اور ایک اینٹ کی جگہ اس میں لی گئی سو وہ اینٹ میں ہوں۔

صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے کا راز (۱) صفا و مروہ کے درمیان کرنی ایسی ہے کہ جیسے غلام اپنے بادشاہ کے محل کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس خیال سے کہ خدمت میں اپنا خلوص ظاہر کرے تاکہ نظریعت سے سرفراز ہو۔

(۲) اس میں یہ راز ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کے پاس داخل ہو اور پھر باہر نکلے اور نہ جانتا ہو کہ بادشاہ میرے باب میں کیا حکم کرے گا منظور فرمائے گا یا نا منظور تو وہ بار کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہے۔ اس امید سے کہ اگر اول دفعہ رحم نہ کرے گا تو دوسری بار میں رحم کرے گا اسی طرح سعی والا کرتا ہے۔

گفت پیغمبر کہ چوں کوئی درے
ناقت زان در بر درتی بدھ

سایہ حق بر سر بستہ بود عاقبت جو سیندہ یا بندہ بود
 چوں شیشی بر سر کوئے کسے عاقبت بینی تو ہم روئے کسے
 چوں ز چو پلے میکنی ہر روز خاک عاقبت اندر سی در آب پاک
 رسم مصفا و صوفیہ کے وہ بیان سنی کرتے ہیں یہ راز بھی ہے کہ حضرت اسماعیل
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم کا جب سخت پریشانی ہوئی تو مصفا
 و صوفیہ میں انھوں نے تیز رفتاری سے تھمنا شروع کیا جس طرح کوئی تھمکر آدھی
 جلد ہی جلد ہی قدم اٹھا کر اسی اور تھمنا شروع کیا اس کے فکر کو وہ طریقہ سے رفع
 کیا ایک قرآن پڑھ کر آدھ ہو گیا وہ سر اٹھوں کسے دونوں میں اس جنگل میں باد پڑ گیا
 الہام آگیا اسی حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد اور ان کے فرماں
 برداروں پر ضروری ہو کہ اس وقت کا شکر اور ان کی امت کو یاد کریں تاکہ ان کی
 قوت پر بھی مغلوب ہو اور خدا تعالیٰ کی تعظیم اور ان کو رہنمائی کرے اور اس کیلئے کوئی
 بات اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس دینی عقیدہ کو کسی خاص ظاہری فعل سے جو کہ
 ان کی خدشات یا دوسرے ظاہری امور سے آزاد رہے اور وہ فعل حضرت ابراہیم کی اس تکلیف اور
 مشقت کا افعال کرنا ہے اور ایسے موقع پر ایک سمالت کا فعل کرنا بد جہان زبانی بالو
 سے زیادہ مفید ہوتا ہے۔

جج کے لئے ایسے مقام میں جمع ہونا لازم
 جج کے لئے مخصوصیت مکہ کی جم | ہو ا جہاں خدا تعالیٰ کے نشانات آیات
 بینات موجود ہوں کہ وہ مکہ میں بیت اللہ ہے جو سب جگہوں سے زیادہ جج کے قابل ہے
 اس میں بر ملا نشانات الہی موجود ہیں چنانچہ (۱) حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام

نے کہ جن کی نیکی اور خوبی کی شہادت اکثر امتوں کی زبان سے ظاہر ہے خدا کے حکم اور وحی سے اس کی بنیاد قائم کی۔

(۳) وہ مقام سبداً اسلام تھا پھر اس میں ایسے لوگوں کی یادگار تھی جن کی محنت اور کوشش سے سخت سے سخت بت پرستی کا دنیا سے استیصال ہوا اور مخالف توحید الہی قائم ہوئی۔

(۴) اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ مکہ معظمہ سے وعظ توحید شروع ہوا۔ اس معظم مکان نے مسئلہ توحید کی تائید کی اور شرک کا استیصال کیا قومی نفاق اور طوائف الملوکی اور خائن جنگیاں عرب کی دور کین و ختر گشتی شراب خواری اور خطنہ بازی تمام کا اس ملک میں نام و نشان نہ چھوڑا رنفاق و کسل و کاہلی کے بدلے آزاری صبر و ہمت و اخوت ہمدردی و شجاعت و استقلال و عزم کو پیدا کیا۔

حج میں حلق سر کی رسم | حلق سر کی وجہ یہ ہے کہ بہت دینوں میں گھلار ہا اگر وہ عنبار پڑا عام لوگوں کو سامان سر دھو کر اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ سر منڈوا دیں یا بالوں کو کٹوائیں حلق چاکم جیسا کہ ہماری کتب قرآن و احادیث میں مذکور ہے ایسا ہی اس کا رواج اور اس کا ثبوت مقدسہ کتب میں موجود ہے (دیکھو ایوب: ۱۰ باب ۳۰) نذیر یعنی نذر دینہ والا جماعت کے خیمہ کے دروازہ پر سر کی منت منڈوا کر گنتی ۶ باب ۱۸۔

کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ | (۱) قرآن خود اس بھید آگاہ فرماتا ہے و ما جوا

القبلة التي كنت عليها الا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
ترجمہ۔ اور نہیں کیا تھا ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مگر اس لئے کہ ظاہر ہو جاوے کہ کون
رسول کے تابع ہے اس سے جو کہ پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر۔

(۲) یہ بہت صاف امر ہے اور حقیقت شناس عاقل کے نزدیک کچھ
بھی محل اعتراض نہیں۔ اس ہادی کو تمام دنیا کے متداولہ عبادت کے طریقوں سے
جن میں شرک اور مخلوق پرستی کے جزو اعظم شامل تھے اپنے طریق عبادت کو خاص
کرنا منظور تھا اور ایک واضح اور ممتاز مسلک قائم کرنا ضرور اس لئے واجب ہوا
کہ وہ اپنی امت کے رُخ ظاہر کو بھی ایسی سمت کی طرف پھیرے جس میں قوائے
روحانی کی تحریک ہو۔

(۳) اس میں اتفاق و اتحاد قومی کا فائدہ ہے اس لئے سب کو حکم ہوا کہ
ایک دل ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کریں ہر ایک مسلمان کو یقین ہے کہ مکہ میں
بیت اللہ کو توحید کے بڑے واعظ نے تعمیر کیا اور آخری زمانہ میں اسی کی اولاد
یہاں سے ایک زبردست کامل نبی مکمل شریعت لیکر ظاہر ہوا جس نے اسی پہلی
یقین و تعلیم کو پھر زندہ اور کامل کیا پس نماز میں جب اُدھر کو رُخ کرتے ہیں تمام
نشورات آنکھوں میں پھر جاتے ہیں اور مصلح عالم کی تمام خدمات اور جانفشانی
و اس نے اعلا رکلمۃ الشریں دکھلائی یا د آجاتی ہیں۔

(۴) خانہ کعبہ کو اسلام والے بیت اللہ کہتے ہیں اور بالکل ظاہر ہے کہ کوئی
شخص کسی کے مکان کو جاتا ہے تو اس کا مطلب مکان والا ہوا کرتا ہے کسی تخت نشین
شاہ اور بزرگ کے آداب و نیاز اس کے تخت کے آداب نہیں ہوا کرتے۔

(۵) اس میں اس اظہار کی حکمت بھی مذکور ہے کہ یہ کامل مذہب یہ توحید کا آفتاب اسی پاک زمین سے نمودار ہوا اس استقبال سے وہ خداوندی حکمت بحال رکھی گئی ورنہ اہل اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات مکان اور جہت کی قید سے منزہ ہے اور عنصری و کونی صفات سے اعلیٰ اور مبرا ہے کوئی جہت نہیں جس میں وہ مقید ہو کوئی خاص مکان نہیں جس میں وہ رہتا ہو اسی مطلب کی طرف قرآن شریف اشارہ کرتا ہے اور معترض کے اعتراض کو پہلے ہی اپنے علم غیظ سے رو کر دیا ہے **وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَایٰ تَوَلّٰوْا فَوَجْهَ اللّٰهِ**۔

ترجمہ مفاد اہل کالمشرق و مغرب ہے سو جس طرف منہ کرو آدھر ہی توجہ ہے اللہ کی۔
(۶) ایک اور لطیف بات قابل غور ہے کہ آغاز نماز میں جبکہ مسلمان رو قبلہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ آیت پڑھتا ہے۔ **انی وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض خیفاً ومأناً من المشرکین**۔ ترجمہ۔ میں نے اپنا رخ کیا اس خدا کے تعالیٰ کی طرف جس نے بنائے آسمان اور زمین ایک طرف کا ہو کر اور میں نہیں ہوں شریک کرنے والا۔

سو باوجود اس تصریح کے مسلمان پر کعبہ پرستی کا شبہ کیسے ہو سکتا ہے۔
(۷) اس میں یہ بھی لازم ہے کہ جماعت کے انتظام میں خلل نہ ہو اور تمام دنیا کے اہل اسلام ایک جہت رہیں۔

مواقفیت کی اصل
میقات پر احرام باندھنے اور لبیک کہنے کا بھید
حالت میں آنا چاہئے کہ سر پر خاک بھری ہو اور بدن میں میل کچیل اور نقش دولت کی

حالت میں ہو شایع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی مطلوب ہے پس ضرور ہو کہ مکہ سے پہلے احرام باندھیں پھر اگر اس بات کا حکم دیا جاتا کہ اپنے اپنے شہروں سے احرام باندھ کر آیا کریں تو ظاہر ہے کہ اس میں کس قدر وقت تھی کیونکہ بعض شہر مکہ سے ایک مہینہ کی مسافت پر واقع ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ دور ہیں لہذا ضروری ہو کہ احرام باندھنے کے لئے مکہ کے گرد چند مقامات تجویز کر دیئے جاویں کہ ان مقامات کے بعد تاخیر نہ کر سکیں اور ضرور ہے کہ مقامات ظاہر و مشہور ہوں اور کوئی شخص ان مقامات سے ناواقف نہ ہو۔

۱۔ البیك، کا بھید و بیقات پر احرام اور بیك کہنے سے یہ جانتے کہ البیك کے یہ معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ کی پکار پر جواب عرض کر رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں اس وقت یہ امید بھی کرے کہ یہ جواب مقبول ہو اور غوث بھی ہو کہ کہیں یہ نہ کہہ دیا جاوے لا بیك ولا سعدیك اس لئے ترہ ہوا کہ خون و زہا کے درمیان متردد ہے اور اپنے تاب و طاقت سے علیحدہ ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر تکیہ رکھے اس لئے کہ البیك کہنے کا وقت ہی حج کا شرف ہے اور وہ خمرہ کی جنگ اور وہ پکار جس کا یہ جواب دیتا ہے وہ ہی جو اس نے فرمایا اذنت لى الناس بالحق ترجمہ یعنی پکار لوگوں کو حج کے واسطے۔

(۱) عرفات کے وقوف ہیں یہ راز ہے کہ ایک زمان عرفات میں ٹھہرنے کا سر اور ایک مکان میں مسلمانوں کا جمع ہونا اور ان کا خدا

تعالیٰ کی طرف راغب ہونا اور ان کا خشوع و خضوع کے ساتھ اس سے دعا کرنا یہ برکات الہی کے نازل ہونے اور روحانیت کے امتشار میں اثر عظیم رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ شیطان اس روز تمام روزوں سے زیادہ ذلت اور خواری کی حالت میں ہوتا ہے اور نیز

اجتماع میں مسلمانوں کی شوکت و شان معلوم ہوتی ہے اور اس یوم کی اور اس مقام کی خصوصیت تمام انبیاء علیہم السلام سے بدستور منقول چلی آئی ہے چنانچہ حضرت آدمؑ اور ان کے مابعد انبیاءؑ سے اس کی نسبت روایات منقول ہیں۔

دوسری عرفات پر ٹھہرنے میں جب لوگوں کا اثر و پام اور آوازوں کا بلند ہونا اور زبانوں کا مختلف ہونا اور شہادہ پر آمد و رفت کرنے میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بقدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ اسی طرح میدان قیامت میں بھی تمام امتیں اپنے انبیاء کے ساتھ اکٹھی ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور ان کی شفاعت کی طرح کرے گی اور اس میدان میں اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں حیران رہے گی اور جب آدمی اس کا خیال کرے تو چاہے کہ اپنے دل کے لئے انگسار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کو لازم کر دے تاکہ اہل فلاح اور مرحوم فرقہ کے ساتھ اس کا حشر ہو اور اس جگہ پر امید کے قبول ہونے کی قوی توقع رکھے کیونکہ یہ میدان شریف ہے اور اس میں رحمت الہی خلائق پر نازل ہوتی ہے اور یہ میدان ابدال و اوتاد کے گروہ سے کبھی خالی نہیں رہتا اور صالحین کے گروہ بھی اس میدان میں ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں کی ہمتیں جمع ہو کر خدا کے آگے انگسار و ناری کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ان کی گردنیں اس کی طرف جھک جاتی ہیں اور مجتمع ہمت کے ساتھ طلب رحمت کے لئے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان نہ کرو کہ وہ اپنی امید میں محروم رہیں اور ان کی کوشش بیکار جاوے۔ بلکہ ان پر وہ رحمت نازل ہوتی ہے کہ سب کو ڈھانپ لے اسی واسطے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کر یہ گمان کرے کہ خدا تعالیٰ نے میری

معفرت نہیں کی۔ اور حج کا راز اور غایت مقصود بھی یہی ہے کہ ہمتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ابدال و اوتاد شہروں کے اطراف سے اکٹھے ہوتے ہیں ان کے قرب سے جمع ہمت میں سہارا لگتا ہے۔ غرض کہ رحمت الہی کے جذب کا طریق اس کے برابر اور کوئی نہیں ہے کہ ہمتیں اکٹھی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر سب قلوب ایک دوسرے کی مدد کریں (۳) عرفات کے میدان میں جانا ایک ضروری فعل حج کا ہے جہاں نہ کوئی پتھر ہے نہ کوئی درخت صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے اور اس سے دعا۔

رہنی میں اُترنے کا راز (۱) رہنی کے اترنے کے اندر یہ راز ہے کہ رہنی ایام جاہلیت کے بازاروں میں سے حکماً مجنہ اور ذی المجازہ وغیرہ کی طرح

ایک عظیم الشان بازار تھا اور یہ بازار انھوں نے اس واسطے مقرر کیا تھا کہ حج میں کثرت سے دور و دراز ملکوں کی خلعت اکٹھی ہوتی تھی اور اس تجارت کے حق میں اس سے زیادہ کوئی مناسب اور بہتر صورت نہیں تھی کہ ایسے اجتماع پر اسکا وقت مقرر کیا جاوے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ مکہ کے اندر اس انبوه کثیر کے رہنے کی گنجائش بھی نہیں تھی۔ لہذا اگر ہر قسم کے لوگ رہنی جیسے فضا و کشادہ ہو امیں اُترنے میں متفق نہ ہوتے تو بڑی دقت ہوتی۔ نیز وہاں جمع ہو کر انساب وغیرہ پر تفاخر بھی کرتے تھے۔

غرض یہ مصلح تھے ان لوگوں کے اسلام کو بھی ایسے اجتماع عظیم کی حاجت مصلحت اظہار شوکت مسلمین و شہرت و عظمت اسلام کے تھی اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتماع کو تو باقی رکھا اور بجائے ان کے اغراض و اہمیت کے مصلح شرعیہ کو قائم کر کے اس کی اصلاح فرمادی اور ایک یہ بھی راز ہے کہ ایک ہی مقام وسیع میں لوگ اکٹھے ہو کر تبادلہ خیالات کر سکیں اور آپس میں تعارف پیدا کریں۔

مشعر الحرام میں ٹھہرنے کی وجہ | مشعر الحرام میں ٹھہرنے کا اس لئے حکم دیا گیا کہ یہاں اہل جاہلیت باہم تفاخر اور نمود کیلئے

قیام کرتے تھے اس کے بدلے میں کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ ان کی اس عادت کا انسداد ہو اور ایسی جگہ کی توحید بیان کرنا گویا ان کو اس پر براہیختہ کرنا ہے کہ دیکھیں تم خدا تعالیٰ کی یاد زیادہ کرتے ہو یا اہل جاہلیت کی طرح اپنے مفاخر کا زیادہ ذکر کرتے ہو۔

۱) رمی جمار کا راز | رمی جمار کرنے میں وہی راز ہے جو خاص حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رمی جمار خدا تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور ذکر کی

ذمہ داری ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جس سے خدا تعالیٰ کے دین کی تابعداری کا اعلان منظور ہوا اس قسم کے ذکر میں لوگوں کی کثرت زیادہ ضروری ہے نفس ذکر کی کثرت ضروری نہیں۔ رمی جمار یعنی کنکریاں پھینکنا اسی قبیل سے ہے اس لئے اس میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ باقی کنکریوں کا ہونا سو یہ امر یقیناً ذکر کے لئے ہی وجہ ہے کہ ہر کنکری پھینکنے کے ساتھ اللہ اکبر کہنا مشروط ہے۔

ابوداؤد و ترمذی بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة

ودعی الجمار لا إقامة ذكر الله لا لغيره۔ یعنی طواف کعبہ اور سعی درمیان صفا اور مروہ

کے اور پتھروں کا پھینکنا فقط ذکر اللہ قائم رکھنے کے واسطے مقرر کیا گیا ہے اور دوسری

قسم ذکر کی وہ ہے جس سے خود انصباغ نفس کا مقصود ہو وہاں خود کثرت ذکر کی مشروع

ہے جیسے بہت سے اذکار ہیں۔

۲) رمی جمار یعنی کنکریاں پھینکنے میں یہ قصد کرے کہ غلامی اور رب

ظاہر کرنے کے لئے امر کی اطاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لئے اٹھتا ہوں بدو
اس کے کہ اس فعل میں کچھ عقل و نفس کا حفظ ہو۔

(۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کرے کہ اس مقام پر آپ کو
شیطان مردود ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کے حج میں کچھ شبہ ڈال دے یا کسی معصیت میں
مبتلا کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ اس کے دفع کرنے کو اور اس کی امتیاع
کرنے کے لئے اس کو کنکریاں مارو اس پر اگر کوئی کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ تو
شیطان ظاہر ہوا تھا اور آپ نے اس کو دیکھا تھا اسی لئے اس کو مارا تھا ہم کو تو شیطان
دکھائی نہیں دیتا پھر کنکریاں مارنے سے کیا غرض ہے؟

تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ شبہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس نے یہ شبہ تمہارے
دل میں ڈالا ہے تاکہ تمہارا ارادہ رنجی جہار کا مست پڑ جاوے اور تمہارے خیال میں یہ گم ہو
کہ یہ فعل ایسا ہے جس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ایک کھیل کی سی صحت ہے اس میں کچھ
مشغول ہوتے ہو۔ پس خوب کوشش اور مضبوطی کے ساتھ شیطان کو ذلیل کرنے کی نیت
سے کنکریاں مار کر اپنے دل سے اس کو رفع کرو۔ اور جان لو کہ ہر چند کنکریاں پتھر پر جا
ہیں لیکن واقع میں شیطان کے صفحہ پر مارتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر کیونکہ اسکی دولت
اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے حکم کی بجا آوری کریں جس کی تعمیل میں نفس اور عقل کو
کچھ حقا نہیں صرف اس کی تعظیم ملحوظ ہے۔

بطنِ جہنم میں تیز چلنے کا راز | بطنِ جہنم میں سواری کے تیز کرنے کا یہ سبب ہے کہ وہ
اصحابِ فیل کے ہلاک ہونے کا مقام ہے لہذا جس
شخص کو خدا تعالیٰ اور اس کی عظمت کا خوف معلوم ہوتا ہے وہ غضبِ الہی سے ڈر کر بھاگتا

ہے اور چونکہ اس خوف کا معلوم کرنا ایک باطنی امر تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ظاہری فعل سے جو نفس کو بھی خوف یاد دلاتا ہے اور اس کو آگاہ کرتا ہے متضبط فرمایا۔

حرم کے جانوروں کی شکار نہ کرنے کی مصلحت (۱) حرم کے جانوروں کا نہ کھانا
ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنے
محبوب کے کوچہ کے جانوروں کو باوجودیکہ گوشت کھایا کرتا ہو کچھ نہ کہے۔

(۲) مکہ کے لئے حرم مقرر کرنے میں یہ راز ہے کہ ہر چیز کے لئے ایک خاص طرز کی تعظیم ہوتی ہے چنانچہ کسی دین کی یہ تعظیم ہے کہ اس میں کسی چیز سے تعرض نہ کیا جائے اور دراصل یہ تعظیم بادشاہوں کی حد و ران کے شہر بنائوں سے ماخوذ ہے جب کوئی قوم ان کی فرمانبرداری ہوتی ہے امدان کی اطاعت اور تعظیم کرتی ہے تو ان کے مطیع ہونے میں یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر اس بات کو مقرر کر لیتی ہے کہ انکی حدود کے اندر جو درخت و چار پائے وغیرہ ہیں ان سے ہم کچھ تعرض نہ کریں گے اور حدیث شریف میں آیا ہے ان لکن مملک حسی وحسی احدثہ محارمہ یعنی ہر بادشاہ کے لئے باڑہ ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی باڑہ اس کے محارم ہیں۔

حاجی کی سواری کی عبرتیں سواری جس وقت سامنے آوے اس وقت اپنے دل میں خدا تعالیٰ کی نعمت کا شکر کرے کہ اس نے

ہماری سواری کے لئے جو پایوں کو اور عتاصر یعنی آب و ہوا اور آتش وغیرہ کو جس سے ریل اور آگنٹ وغیرہ چلتے ہیں مسخر کیا کہ ہم کو تکلیف نہ ہو اور ہماری مشقت ہلکی ہو جائے اور یہ یاد کرے کہ دار آخرت کی سواری بھی ایک دن اسی طرح سامنے آجائے گی یعنی

جنازہ کی تیاری ہوگی اس پر سوار ہو کر دار آخرت کا کوچ کرنا پڑے گا۔

الفرض حج کا سفر آخرت کے سفر کی طرح ہے۔ لہذا اس پر ضرور نظر کر لینا چاہئے کہ حج کی سواری پر سفر کرنا اس قابل ہو کہ سفر آخرت کی سواری کا گوشہ پوشے کے کیونکہ سفر آخرت آدمی سے بہت ہی قریب ہے کیا معلوم کہ موت قریب ہو اور ماونٹ کی سواری کی پیشتر ہی تابوت آخرت پر سوار ہو جائے اور تابوت کی سواری یقیناً ہوگی۔ اور سامان سفر کا ہتیا ہو جانا مشترک امر ہے تو مشکوک سفر میں احتیاط کرنا اور گوشہ پوشے کی سواری سے روک لینا اور یقینی سفر سے غافل رہنا کب زیبا ہے۔

معارف چادر ہائے احرام | احرام کی دو چادروں کے خریدنے کے وقت اپنے کفن کو اور اس میں اپنے بیٹنے کو یاد کرو

کیونکہ احرام کی چادر اور تہمد کو اس وقت باندھو گے جبکہ خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچو گے اور کیا عجب کہ یہ سفر پورا نہ ہو اور خدا تعالیٰ سے کفن میں لپٹے ہوئے ملاقات ہونا یقینی ہو کیونکہ خدا تعالیٰ جل شانہ کی زیارت بھی مرنے کے بعد بجز اس صورت کے نہ ہوگی کہ دنیا کے لباس کے مخالف لباس ہو کیونکہ احرام کا کپڑا کفن کے کپڑے کے مشابہ ہے۔

اسرار میقات و تکالیف حج | جنگل میں داخل ہو کر میقات تک گھٹیوں کے دیکھنے میں وہ ہول و احوال یاد کرو جو

موت کے باعث دنیا سے نکل کر میقات تک ہوں گے۔ اس کے ہر ایک حال کو اسکی ہر کیفیت سے مناسبت ہے۔ مثلاً رہزنوں کی دہشت سے منکر و تکیہ کے سوال کی دہشت یاد کرنا چاہئے اور جنگل کے درندوں سے قبر کے سانپ، بچھو اور کیڑوں کا دھیان کرو اور اپنے گھر بار و اقارب کے علیحدہ ہونے سے قبر کی وحشت اور سختی

اور تہذیبی کو سوچو۔

محرم چھ بنایا گیا ہے۔ ایسے کفارہ لازم ہو چکی ہے۔ حج کے تمام افعال عاشقانہ

ہیں پس جو شخص ان کو اپنے معشوق کے برخلاف کوئی حرکت کرے اس پر عاشقانہ
ذوق کو چھوڑنے پر اپنے معشوق کے لئے تہذیبی کفارہ لازم ہوا
نہند محرم اگر اپنے کسی رکن کو خوشامد دے تو اس کو صدقہ دینا چاہئے اور اگر ایک دن
کامل سیا ہو اکثر اچھے باز اپنے سر کو ڈھانپے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے اور اگر اس کے
کم و بیش یہ فیصلہ کیا ہو تو صدقہ دینا چاہئے اور اگر اپنے سر کا جو کھائی یا زیادہ منڈوا کر
تو اس پر قربانی لازم آتی ہے اور اس سے کم کے لئے صدقہ دینا چاہئے۔ اور ایسا ہی باخن
کٹوانے کے باب میں ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ ان حرکات کو عاشقانہ نیاز و شنگی
و شنگی کے برخلاف شمار کیا جاتا ہے کیونکہ خوشبو لگنا اور کپڑے پہننا اور
سر منڈوانا اور ناخن کٹوانا زیب و زینت کے حساب اور حفظ و انفسانی و خود آرائی کی
صورت میں ہیں اور یہ تمام حرکات عاشقانہ نیاز کے برخلاف اور معشوق حقیقی کی نظر میں
بحالت احرام ناپسندیدہ ہیں۔ لہذا ان مخالفانہ حرکات کے تدارک کے لئے
کفارات مقرر ہوئے ہیں۔

عشق را قدمی بود عشق دیگر
چھیت وصل از نفس خود شنگی
مردن و از خود شدن یکساں بود

ترک خوبی می کناند خوب تر
ہر کہ ترک خود کند یا بد خدا
لیک ترک نفس کے آساں بود

ہست آن عالی جزے بس بلند بہر وصال شود با یاد رنگند
زیب و زینت و آرا سی او مننگ و ناموس کے سامان و کسباب حالت عشق و
فرجنگی و مسکے کے نقیض و خلد اور ایک قسم کی تصنع و تکلف پر وال ہیں ان سب کو بحالت
احرام حج یعنی کوچہ محبوب میں گشت کرنے کے وقت ترک کرنا مناسب ہو اور محبوب صادق
و عاشق خالص کو وہ آداب و تشریفات انتہا پر کرنے ضروری تھیں جو کوچہ محبوب میں پہنچنے کے
وقت مشرق حقیقی کی نظر التفات و توجہ رحمت کے بجائے وہ چاہے پتہ نہایت ایک عاشق صادق
کا تراء اسی حالت و رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔

تنگ و نام عزت و نیاز و این ختم یار آمیز و نگر باما خاک آئینم
دل بدویم از کف جلال بہرین ملائیم وز بے وصل نگارے جہاں آئینم
بحالت احرام اپنی عورت سے جماع کرنے سے حج فاسد ہونے کی وجہ سے
ان کے تمام

میں جماع سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے مگر حج میں تمام لذات کو چھوڑنا پڑتا ہے
کیونکہ حج کی تمام صورتیں اس کے برخلاف ہوتی ہیں۔ حج میں عاشقانہ طرز و وضع
اختیار کی جاتی ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشوق حقیقی و محبوب ابدی کے سوا
تمام لذات و مرغوبات کو میں نے ترک کر دیا پس جو شخص باوجود اس دعوے کے کہ حج
کے لذیذ ترین فعل کا ارتکاب بحالت احرام حج کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا
تھرتا ہے لہذا اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے کیونکہ وہ عاشقانہ صادق کے زمرہ میں
شمع نہیں ہوتا بلکہ خائن ہے۔

بہرہ بیکہ کی کندہ راہ دوست را بہرین مردان شد نامرکوت

درمحل بات یہ ہے کہ بعض عبادات میں حلال اشیاء بھی حرام ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ان عبادات کے لئے محمل و مفسدہ ہوتی ہیں جیسے کلام کرنا یا کھانا پینا منع نہیں ہے مگر نماز میں حرام ہے ایسا ہی اپنی عورت سے مباشرت کرنا یا کھانا پینا منع نہیں ہے مگر بحالت روزہ یہ افعال حرام ہیں۔ کیونکہ یہ افعال ان عبادات کے لئے ناقض ہیں پس ایسا ہی حج کے لئے بعض مصورات ہیں جن سے حج فاسد ہو جاتا ہے اور حج ان سے اس لئے فاسد ہوتا ہے کہ ان امور کی اوضاع افعال حج کے ضد ہیں اگر حج میں نیسے امور جائز ہوتے تو افعال حج ایک کھیل سا ہوتا۔

پس کہتے ہیں جو شہداء و شہداء چاہے بھڑے | یہ جانور موزی و ضرر رساں اور عاشقان الہی کو
سنگ دیوانہ کو حرم میں ملد لانا جائز ہوئے گی | گزند پہنچانے والے اور کوچہ محبوب سے مانع
ہوتے ہیں لہذا محبوب حقیقی خداوند تعالیٰ کی نظر میں اسی وجہ سے مغموض و مقوت
بھڑے کہ اس کے عاشقوں کو اس کے کوچہ سے مانع ہوتے ہیں اور یہ امر اس کو
ناپسند ہے پس جو امر محبوب حقیقی نظر میں مغموض ہو بالضرور اس کے عاشقوں اور
محبوبوں کی نظر میں بھی وہ مغموض ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان جانوروں کو حرم میں
ارڈالے تو اس پر کوئی تاوان ان کے بدلے میں دینا لازم نہیں ہوتا بلکہ کارِ ثواب
و موافق رضا محبوب ہے۔

بحالت احرام حج سب و جنک جدال منع ہو چکی ہے | حجاج ہنزلہ عاشقان
و کوچہ گردان محبوب

ہوتے ہیں پس جو شخص عاشقان الہی کو سب سے شتم کرے اور ان سے لڑے بھڑے
وہ خدا کا مغموض و مقوت بھڑے ہے اور ایسا ہی جو عادی دوسرے حاجیوں سے لڑے

اور ان کو سب دشمن کرے وہ زمرہ عاشقانِ الہی سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لڑنا بھڑانا اکثر ننگ و ناموس و عزت و حیثیت کے لئے ہوتا ہے۔ سو ایسا شخص دو وجہ سے زمرہ عشاق سے خارج ہو جاتا ہے ایک تو یہ کہ وہ عاشقانِ الہی کو ایذا دے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی عزت و ننگ و ناموس و آرام کا طالب اور محبوب حقیقی سے غافل ہو ابھی وجہ ہے کہ بعض حاجی وہاں جا کر بعض ایسے امور کے مرتکب ہونے سے سخت دل ہو کر واپس آتے ہیں کیونکہ وہ کوہِ محبوب حقیقی میں جا کر مشرطاً عاشقانہ کو توڑ کر اس کی نظر سے گر جاتے ہیں اس لئے اس نے ایسے محظورات کو جو اس محبوبِ زلی کی نظر میں مبغوض و محقوت تھے پہلے ہی بتا دیے کہ مبادا کوئی شخص بحالتِ عدمِ علم ان امور کا مرتکب ہو کر مبغوض و مردود ٹھہر جائے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں الخ اشکھ معلومات فمن فرض فیہن الخ فلا انت ولا نسوت ولا بدال فی الحسب ترجمہ۔ یعنی حج کے ہیں معلوم و مشہور یہاں جو شخص ان مہینوں میں اپنے اور پر حج کرنا ٹھہرائے اس کو چاہئے کہ حج میں جماعت و محرکات جماع کا مرتکب نہ ہو اور کسی کو گالی نہ دے اور جھگڑا نہ کرے۔

حج کے برکات | حج کے برکات میں سے ایک یہ تعلیم ہے جو اس کے ارکان سے حاصل ہوتی ہے کہ اس میں انسان کو عملی صورت میں اختیارِ سادگی و ترک تکلفات اور کبر کو چھوڑنے کا سبق دیا جاتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ حج کے سارے ارکان کبر اور بڑائی کے بڑے دشمن ہیں۔ دورِ راز کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے احباب و اقارب چھوٹ جاتے ہیں نفس پروری اور سستی و کسل کا استیصال ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہزار ہا سال سے انسان کے لئے خدا تعالیٰ

کلا ایک پاک معاہدہ چلا آتا ہے جس کا ایثار بذریعہ ادا ہے حج ہو جاتا ہے۔ پس اس طرح سے اس میں ایثار عہد کی بھی تعلیم ہے۔

کتاب النکاح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقاصد نکاح | خدا تعالیٰ قرآن کریم کے پارہ ۲۱ میں فرماتے ہیں خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ترجمہ یعنی خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے تم میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے آرام پکڑو اور تم میں دوستی و نرمی رکھ دی اور فرمایا نساء کہ حوث لکم یعنی تمہاری عورتیں تمہاری اولاد پیدا ہونے کے لئے بمنزلہ تمہاری کھیتی کے ہیں اور فرمایا حفاظات للجنب یعنی تمہاری بیویاں تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے مال و عزت و دین کی حفاظت کرنیوالی ہیں (۱) بی بی آرام اور سکون کے لئے بنائی گئی ہے اور غمگسار اور ہزاروں افکار دہائی آرام کا موجب ہے انسان میں طبعی طور پر دوستی اور محبت کرنا فطری امر ہے اور دوستی اور محبت کے لئے بی بی عجیب و غریب چیز ہے عورت نازک بدن اور ضعیف الخلق ہے اور بچوں کو جننے اور گھر کا انتظام رکھنے میں ذمہ دار اور ایک عظیم الشان بازو ہے پس اسکے متعلق رحم سے کام لو۔ خدا تعالیٰ نے اس کو رحم کے لئے بنایا ہے اس کی غفلتوں اور فطری کمزوریوں پر چشم پوشی کرو۔

(۲) آدمیوں میں قدرتی طور پر شہوت کا مادہ ہے قدرت نے اس کا کل بی بی کو بنایا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت کھیتی ہے اور بیج بونے کے قابل ہے جس طرح

کھیت کا علاج معالجہ ضروریہ اگر تاجہ اور اس میں ذائقہ غرض ہو اگر قی ہے۔ اسی طرح عورت میں بھی خاص خاص اغراض ہیں جن سے منع ہونا چاہئے۔

(۳) عورت نسل و ناس اور مال و اولاد کی تلاش میں ہونا چاہئے۔

۱۱) نیز قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ شادی و نکاح پر سب سے زیادہ تاکید ہے۔
وہو قائل کے لئے ہوتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَیْسَ تَحْفَظُوا الَّذِیْنَ اٰیْتٰکُمْ
نیکو ساتھی بخذیم اللہ من فضہ۔ قرآن مجید۔ یعنی جو لوگ نکاح کی طاقت نہ رکھیں وہ
کہ برہنہ رہنے کا اہل ذریعہ ہے) تو ان کو چاہئے کہ اور تدبیریں سے طلبہ حاصل کریں۔
چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو
نکاح کرے گا وہ روزہ رکھے اور اس کے لئے پرہیزگار رہنے کی یہ تدبیر ہے کہ وہ روزہ رکھا کرے
اور فرمایا ہے جو انوں کے گروہ جو کوئی تم میں سے نکاح کی قوت رکھتا ہو تو چاہئے کہ نکاح
کرے کیونکہ نکاح آنکھوں کو خوب نیچا کر دیتا ہے اور شرم کے اعفاد کو زنا و فحش سے
بچاتا ہے۔ روزہ رکھو کہ وہ خفی کر دیتا ہے۔

مشرع اس کی یہ بات کہ جو خواہش مرد کے دل میں عورت کی طرف سے پائی جاتی ہے
دل میں مرد کی طرف سے وہ تعاقبات فطریہ انسانی ہیں اور اس خواہش کو نکاح کے
ذریعہ سے پورا کرنا انسان کے دل میں پختی محبت اور پاکیزگی کے خیالات کو پیدا کرتا ہے
جو اس کا ناجائز تعلقات سے پاکیزہ کرنا انسان کو ناپاکی کی طرف سے بچاتا ہے اور اس کے
دل میں بد خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ پس نکاح کو پاکیزگی کی طرف سے جانے اور اسے ناپاکی
سے دور رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔

ادنیٰ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ فطری خواہش جو مرد اور عورت کے دل میں ایک دوسرے

کے لئے موجود ہے اس کو گندی یا ناپاک خواہش کے نام سے منسوب گنہانت غلطی ہے
کیونکہ اس خواہش کو فطرت انسان میں پیدا کرنے والا خود خدا تعالیٰ ہے اور اسی نے اپنی
مصلحت اور نیکیت سے بعض خواہش کے لئے اس خواہش کو انسان کے نفس میں مرکوز فرمایا
ہاں اس کا اثر استخوانی یعنی تاجواتر طریقہ ریزہ ہوا پھر ذکر ابیشاک انسان کو ناپاکی اور ہدی
کی طرف لے جائے والا ہے۔

الغرضی نکاح کا بڑا مستند دہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مذکور فرمایا ہے
کہ یہ بہتر گاری ہی کی غرض سے نکاح کرو اور اولاد صالح طلب کرنے کے لئے دینا دے جیسا کہ
ارشاد ہے۔ محصنات نذیرہ معافین۔ یعنی چاہئے کہ تم تعالیٰ کے اس فیصلے سے ہرگز
تقویٰ اور بہتر گاری کی غرض سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ حیوانات کی طرح غرضی نقطہ
نکالنا ہی تمہارا مطلب ہو اور فرمایا ابتغوا ما کتب اللہ لکم یعنی بنی بنی کی قربت سے
اولاد کا قصد کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقدر فرمایا ہے۔ نیز نکاح کرنے سے انسان
پابند ہو جاتا ہے مستندی کے ساتھ گمنان کی فکر کو تپا ہے اور بیجا کام کرنے سے ڈرتا ہوا
محبت احباب و فراموشی اس میں پائی جاتی ہے وہ نہایت کفایت کے ساتھ زندگی بسر
کرتا ہے اور بیشمار امراض سے بچا رہتا ہے۔

یہ امر مفید صحت اطینان بخش راحت رساں سرور افزا کفایت آئینہ ترقی
زندگی دارین کا سبب ہے۔ اخلاقی مذہبی نگاہ سے اس امر پر غور کرو گے تو اس کو سہرا
قائدوں سے معمور پاؤ گے۔ تمدن کے لئے اس سے بہتر کوئی صورت نہیں جیسا کہ لاطن
کی ہی جڑ ہے اور ملک و قوم کے لئے اعلیٰ ترین خدمات میں سے ہے۔ بیماریوں سے بچانے
اور صدمات امراض سے محفوظ رکھنے کے لئے یہ ایک حکمی نسخہ ہے۔ اگر یہ قانون الہی بنی آدم

میں تاخذ نہ ہوتا تو آج دنیا سنسان ہوتی۔ نہ کوئی مکان نہ کوئی باغ نہ کسی قوم کا نشان باقی رہتا
 (۱) محمد دجودہ احمد وازواج سب سے مقدم حضرت تقویٰ العسفی
 پر بہتر گار رہتا اور بدی سے بچتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی بیماری

وجہ و تعدد وازواج

چیز ہے کہ اس کا خیال ہر انسان کو اور سب باتوں سے مقدم رکھنا چاہئے قدرت نے
 بعض آدمیوں کو معنوی آدمیوں کی نسبت زیادہ قوی الشهوت بنایا ہے اور ایسے آدمیوں
 کے لئے ایک عورت کافی نہیں ہو سکتی اور اگر ان کو دوسرا یا تیسرا یا چوتھا نکاح کر نیسے روکا
 جاوے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ تقویٰ کو چھوڑ کر بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔

زنا ایک ایسی بدکاری ہے جو انسان کے دل سے ہر ایک پاکیزگی اور طہارت کا خیال
 دور کر دیتا ہے اور اس میں ایک خطرناک زہر پیدا کر دیتا ہے اس لئے ان لوگوں کے لئے
 جو قوی الشهوت ہیں ضرور کوئی ایسا علاج ہو چکا ہے جس سے وہ زہر چھٹ جائے اور پاکیزگی میں
 پرنے سے بچے رہیں۔ باقی رہا یہ اندر لڑائی الشهوت کو روک دینا کیونکہ ایک آدمی کے لئے یہ عموماً عورت
 کی حاجت پڑے گی بہترین الشہوت میں سے۔

دس عورتیں ہر وقت اس قابل نہیں ہوتی کہ تمام عورتوں سے بہتر ہو سکیں
 کیونکہ اول تو لازمی طور پر ہر ایک کو دس عورتیں نہیں چاہئے۔ ان کے لئے ایک یا دو عورتیں
 ایام حیض جن میں روکنا اس سے بہتر کرنا چاہئے۔ دس عورتیں ایام حمل کے لئے ایسا
 ہونے میں خصوصاً اس کے پچھلے عینہ جن میں عورت کو لپٹ اور اپنے بچے کی صحت کیلئے
 ضروری ہے کہ وہ سردی کی صحبت سے پرہیز کرے۔ اور یہ صورت کئی ماہ تک رہتی ہو پھر
 جب وضع حمل ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ مدت تک عورت کو سردی کی صحبت سے پرہیز کرنا لازمی
 ہے۔ اب ان تمام اوقات میں عورت کے لئے تو یہ قدرتی موانع واقع ہو جاتے ہیں مگر

خاوند کے لئے کوئی امر مانع نہیں ہوتا تو اب اگر کسی مرد کو غلبہ شہوت کا ان اوقات میں ہو تو بجز تعدد و ازواج اس کا کیا علاج ہے۔ ہم اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ کثرت سے ایسے مرد ہیں جو ان وقتوں میں دوسری عورت کرنے کے بغیر بھی تقویٰ کو قائم رکھ سکتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم یہ کہنے کو تیار ہیں اور کوئی عقلمند اس سے انکار نہیں کر سکا کہ دنیا میں آدمی شہوت کو می بھی موجود ہیں اور اس قوت کا زیادہ ہونا کسی صورت میں ان کے لئے باعزت الزام نہیں ہے۔ پس اگر ان یا اس قسم کے آدمی و قفات میں دوسری عورت سے نکاح کی اجازت نہ دی جائے تو پھر اس خواہش کے تقاضا کرنے کے لئے وہ ضرور مجبور ہو جائیں گے۔

دس سو سالوں میں عورتیں آٹھ نو یا دس سال کی عمر میں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اس لئے ان کا کہیں شادی کا زمانہ عمر کے لحاظ سے بچپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ بیس سال کی عمر میں وہ بڑھ چکی ہو جاتی ہیں۔ اس لئے عقل اور خوبصورتی دونوں ایک وقت ان کے لئے ملتا ہے۔ جب خوبصورتی کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ عورت حکومت کرے اس وقت عقل اور تجربہ کا نہ ہونا اس دعوے کا مانع ہوتا ہے اور جب عقل اور تجربہ حاصل ہوتا ہے تو خوبصورتی نہیں رہتی۔ اس لئے عورتوں کو لازمی طور پر ایک محکمہ کی حالت میں رہنا پڑتا ہے کہ نہ عقل اور تجربہ پڑھانے کے وقت وہ حکومت پیدا نہیں کر سکتی جو جوانی اور خوبصورتی میں کر سکتی تھی۔ پس ہر حال میں عورت بزبان حال اپنے ناکافی ہونے کا اقرار کرتی ہے۔ کیونکہ مرد کو ان دو وصفوں کے جمع کرنے کی ضرورت قدرتی طریقہ پر ہے اور کوئی ایک عورت ان دونوں وصفوں کی جامع نہیں۔ اس لئے مرد اس ضرورت کو دو عورتوں کے جمع کرنے سے پوری کرتا ہے جن میں سے ایک میں حسن ہو اور ایک میں تجربہ تاکہ دونوں

کے مجموعے سے اس طرح منتفع ہو ایک اس کے نفس کو خوش کرے دوسری اس کی عزت کرے اس لئے یہ ایک بائبل توراتی امر ہے کہ ان ممالک میں قید و انداز کا رواج ہو (۴۴) ہر ملک میں مردوں کی نسبت عورتوں کے قوی بڑھا پڑے چلیں مٹا کر

ہوتے ہیں۔ بلکہ جہاں مرد کے قوی بائبل محفوظ ہیں جیسا کہ وہ اکثر حالات میں ہوتے ہیں اور عورتوں کی حالت میں وہ دوسری صورت سے نکاح کرنا بعض حالات میں بروکھے ایسا

یہ ضروری ہو گا کہ کسی وقت پہلی صورت سے نکاح کرنا ضروری تھا پس جو قانون قید و انداز سے روکتا ہے وہ ضرور عورتوں کے قوی ہونے سے بڑھا پڑے کی ضرورت

محفوظ رہیں یہ ماہرین کا ہے کہ ان کے نظریے کو نہ مانے نہ مانے سے پرکار میں ایسا

قانون عام انسانوں کی حالتوں کے مطابق کیوں کر ہو سکتا ہے۔

دہ، مذکورہ بالا ضروریات تو مردوں کی ہیں مگر عورتوں کو چاہئے وقت ایسی

مجبوریاں آچڑھتی ہیں کہ اگر ان کے لئے یہاں بھلی نہ ہوگی جہاں کے لئے یہ ضروری ہوگا

کر لیں جن کے گھروں میں پہلی عورتیں موجود ہیں تو اس کا نتیجہ بدکاری ہو گا۔ ایک ہی

امر پر غور کرو کہ کس طرح ہر سال دنیا کے کسی کسی حصہ میں لاکھوں مردوں کی جانیں

لڑائیوں میں تلف ہو جاتی ہیں حالانکہ عورتیں بائبل محفوظ رہتی ہیں۔ ایسے واقعات

یعنی جنگوں میں مردوں کی جانوں کا تلف ہونا ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور جب تک

دنیا میں مختلف قومیں آباد ہیں ایسے واقعات ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ

اس سے مردوں کی تعداد میں کمی ہو کر عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ایک تو اسی امر سے

اگر یہ بھی فرض کر لیں کہ عورتوں کی تعداد کی یہ زیادتی کسی قوم میں ہمیشہ کمی نہیں

رہی تاہم اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک مدت تک مردوں کی اس کمی کا اثر ضرور

رہے گا۔ اب یہ عورتیں جو مردوں کی تعداد سے زیادہ ہوں گی ان کے لئے کیا سوچا گیا ہے۔ تعداد ازدواج کی منافعت کی صورت میں ان کا کیا حال ہو گا کیا ان کو یہی جواب نہیں ملے گا کہ جس کے دل میں ہو کی طرف وہ خواہش پیدا ہو جو قدرت نے فطرت انسانی میں رکھی ہے وہ ناجائز طریقوں سے اسے پورا کرے۔ سوچ کر دیکھ لو کہ تعداد ازدواج کی راہ کو بند کر کے ان لاکھوں عورتوں کو جو اس طرح لڑائیوں کے سبب سے بڑھ ہو گئیں یا جنگی لئے تلواریں کے ذرائع نہیں ہے کیا یہی جواب نہ دینا پڑے گا کہ انہیں تعداد پر افسوس ہے کہ ایک غلط اصول کی حمایت میں انسانی ضروریات پر ایک لمحہ کے لئے بھی غور نہیں کرتے وہ نہیں سوچتے کہ تعداد ازدواج کے سوا اسے اور کوئی ایسی راہ نہیں جو ان ضروریات کو پورا کر سکے۔

(۶) گذشتہ مردم شمار کی میں بعض محاسبین نے عمرات، بنگال، حاطہ کے مردوں و عورتوں کی تعداد پر نظر کی تھی تو معلوم ہوا تھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے جو کہ قدرتی طور پر تعداد ازدواج پر ایک بین دلیل ہے جس کو شک ہو وہ غلط ہے علیحدہ مردوں و عورتوں کی تعداد کو سرکاری کاغذات مردم شماری ہند میں ملاحظہ کرنے کے عجز توں کی تعداد مردوں سے زیادہ ثابت ہوگی۔

اس کے ساتھ ہی ہم اس امر کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ یورپ میں جس کو سب مالک سے بڑھ کر تعداد ازدواج کی ضرورت سے منترہ و سیرہ سمجھا جاتا ہے عورتوں کی تعداد مردوں سے کس قدر زیادہ ہے چنانچہ برطانیہ کاں میں یورپ کی جنگ سے پہلے بارہ لاکھ انتہر ہزار تین سو تیس عورتیں ایسی تھیں جن کے لئے ایک بیوی والے قاعدہ کی رو سے کوئی مرد بیٹا نہیں ہو سکتا۔

فرانس میں سنہ ۱۹۰۰ء کی مردم شماری میں عورتوں کی تعداد مردوں سے چار لاکھ تیس ہزار ۲۲۴۰۰۰
زیادہ جرمن میں سنہ ۱۹۰۰ء کی مردم شماری میں ہر ہزار مرد کے لئے ایک ہزار تیس سو تیس عورتیں
موجود تھیں۔ گویا کل آبادی میں آٹھ لاکھ ستاسی ہزار چھ سو اڑتالیس عورتیں تھیں۔
تھیں جن سے شادی کرنے والی کوئی مرد نہ تھا۔

سوڈن میں سنہ ۱۹۰۰ء کی مردم شماری میں ایک لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو ستتر عورتیں
اور مسیانیہ میں سنہ ۱۹۰۰ء میں چار لاکھ ستاون ہزار دو سو باسٹھ عورتیں۔
اور آسٹریا میں سنہ ۱۹۰۰ء میں چھ لاکھ چالیس ہزار سات سو چھ عورتیں اور روس میں
اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس بات پر غور کر لیتا تو آسان ہے کہ ہم تعداد ازدواج
کو بڑا سمجھتے ہیں مگر یہ بتا دیا جائے کہ ان کم از کم چالیس لاکھ عورتوں کے لئے کونسا
قانون تجویز کیا گیا ہے کیونکہ ایک بیوی کے قاعدے کی رو سے ان کو یورپ میں تو خاوند
نہیں مل سکتے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جو قوانین انسانوں کی ضروریات کے لئے تجویز
کئے جاتے ہیں وہ انسانوں کی ضروریات کے مطابق بھی ہونے چاہئیں! انہیں وہ قانون
جو تعداد ازدواج کی مخالفت کرتا ہے ان چالیس لاکھ عورتوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت
کے خلاف چلیں اور ان کے دلوں میں مردوں کے لئے کبھی خواہش پیدا نہ ہو لیکن یہ تو
ناممکن امر ہے جیسا کہ خود بقرہ بظاہر کر رہا ہے پس نتیجہ یہ ہو گا کہ جائز طریق سے رخصت
جانے کے باعث وہ ناجائز طریق اختیار کریں گی۔ اس طرح پران میں زنا کی کثرت ہوگی
اور یہ تعداد ازدواج کی مخالفت کا نتیجہ ہے اور یہ امر کہ زنا اس ذریعہ سے زیادہ پھیلے گا
خیال ہی خیال نہیں بلکہ امر واقع ہے جیسا کہ ہزار ہا والدانِ محرم بچوں کی تعداد سے ثابت
ہو رہا ہے جو ہر سال پیدا ہوتے ہیں۔

(۷) نکاح کے اغراض میں ایک یہ بھی ہے کہ مرد و عورت ایک دوسرے کے لئے بطور رفیق کے ہوں پس اگر کوئی وجہ ایسی پیدا ہو جائے کہ جس کے سبب سے عورت مرد کے لئے بطور رفیق کے نہ رہے یا اس سے اس کو وہ خوشی حاصل نہ ہو سکے جو ایسے رفیق سے ہونا چاہئے تو ان امور کو یہاں بھی مرد کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہونا چاہیئے مثلاً اگر عورت کو کوئی ایسی بیماری یا عجز ہو جائے جو اس کو ہمیشہ کے لئے یا بڑے بڑے وقتوں کے لئے ناقابلِ کریم یعنی اس امر کے قابل نہ رہنے دے کہ فائدہ نداشت تعلقات زمانہ و شواہد نہ رکھ سکے تو کوئی وجہ نہیں کہ کہیں نکاح کی اصل غرض کو مرد دوسرے نکاح کے ذریعہ سے پورا نہ کرے جیسا کہ انسان کی زندگی کے حالات کا دائرہ وسیع ہے۔ ایسا ہی ان ضروریات کا دائرہ بھی وسیع ہے جو بعض وقت مرد کو دوسرا نکاح کرنے کے لئے مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ایسی ضروریات اکثر پیدا نہیں ہوتیں مگر جب واقعی وہ ضرورتیں پیدا ہو جائیں اور یہ ضروری ہے کہ ہر انسان کے طبقہ میں وہ کم و بیش پیدا ہوتی رہیں تو سوائے تعدد و ازدواج کے اور کوئی ذریعہ ان کے پورا ہونے کا نہیں پس اس علاج کو روکنے والوں کو بڑھانا ہے اسی طرح تعدد و ازدواج اکثر حالات میں طاہر کی کمی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔

(۸) عورت نے عورت کو وہ سامان دیئے ہیں جو مرد کے لئے باعث کشش ہیں اور مرد عورت کے تعلق میں ان فریفتگی اور کشش کے موجبات کی موجودگی ایک نہایت ضروری امر ہے اور صرف اسی صورت میں نکاح با برکت ہو سکتا ہے کہ ایسے سامان کشش عورت میں موجود ہوں اور اگر عورت میں ایسے سامان موجود نہ ہوں۔ یا کسی طرح سے جاتے رہیں تو مرد کا عورت سے وہ تعلق نہیں ہو سکتا پس ایسی صورت

میں اگر خاوند کو دوسری شادی کی اجازت نہ دی جائے تو یا تو وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح اسی عورت سے نجات حاصل کرے اور یا اگر ممکن نہ ہو تو بدکاری میں مبتلا ہوگا اور ناجائز تعلق پیدا کرے گا۔ کیونکہ جب عورت کی وفات سے اسے وہ خوشی حاصل نہ ہوگی جس کا حصول فطرت انسانی چاہتی ہے تو عاچار اس خوشی کے حصول کے لئے وہ اور وسیع تلاش کرے گا۔ ان صورتوں کے لئے تعدد و ازدواج ہی ایک علاج ہے اور اس کو ناجائز تعلق ایک گھرا تا خوش حال ہو سکتا ہے۔

(۹) تعدد و ازدواج کے روکنے سے یعنی باقی ماندہ نسل کی تیسری خضر یعنی باقی ماندہ انسانی حاصل نہیں ہو سکتی مثلاً اگر عورت بائیس ہو اور اس کا نسلم ناجائز تعلق سے متعدد ازدواج کی مخالفت کی صورت میں قطع نسل ہو جائے گا۔ یہ بیماری اثر و نفس میں بہت پائی جاتی ہے اور سو اسے تعدد و ازدواج اور کوئی راہ نہیں جس سے یہ بیماری دور ہو سکے۔ ایسی صورت میں عورت کو تعلق دینے کی کوئی وجہ نہ ہو نہیں اور نگاہ سے بچنا نہ عورت و مرد میں ایسی محبت بھی ہو کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتے ہیں، اس پر باقی نسل کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ایسی صورتوں میں مرد کو نکاح ثانی کی اجازت دی جائے۔

علامہ ازیں اور بھی بہت دعوے ہیں جو تعدد و ازدواج کی ضرورت کو ثابت کرتے ہیں اور ان سب کو تفصیل سے بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔

اہل سبب تعدد و ازدواج کا بدکاریوں سے بچنا ہے۔ جو لوگ بخشوں میں تعدد و ازدواج کے مخالف ہیں وہ اندرونی خواہشات اور افعال کا مطالعہ فرماویں۔ جس قوم نے مذہب سے پاک تعدد و ازدواج کا انکار کیا ہے وہ عملی طور پر ناپاک تعدد و ازدواج یعنی زنا کاری میں گرفتار ہو گئے ہیں ان کی خواہشوں کی وسعت اور دست درازمی نے ایک عورت پر

قناعت نہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ فطرت میں تعدد اور تنوع کی آرزو ضرور ہے۔ خدا تعالیٰ کے قانون کا یہ مقتضار ہونا چاہیے کہ وہ انسان کی وسیع خواہشوں اور اندرونی میلانوں پر مطلع اور حاوی ہو کر ایسی ترتیب اور طرز پر واقع ہو کہ مختلف جذبات والی طبائع کو بھی تقویٰ اور طہارت کے دائرہ میں محدود رکھے۔

مرد کیلئے تعدد و ازواج چار تک محدود ہونے کی وجہ | **مرد کیلئے چار عورتیں**
 نقائی کو کمال حکمت و اتمام نعمت و مصلحت پر مبنی ہے۔ ہم قبل الذیٰ لکھ چکے ہیں کہ مرد کو قوتیں اور طاقتیں بہ نسبت عورت کے زیادہ عطا کی گئی ہیں۔ اس لئے کئی عورتوں سے ایک زمانہ میں نکاح کر سکتا ہے۔ تعدد و ازواج کی مصلحت نکاح کی علت غائی سے معلوم ہو سکتی ہے سو نکاح کی علت غائی جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ سب سے اول دائم تقویٰ و عفت و تواضع ہے اور چونکہ تمام بنی آدم کی قوت یکساں نہیں ہوتی اس لئے خدا نے ان کی طاقتوں و قوتوں کے مناسب ان کے لئے اسباب فراہم کئے ہیں سو جن اشخاص کو ہیجان و توقان شہوت زیادہ ہو ان کی حفاظت عفت کے لئے پہلے میں چار عورتیں نو بت بنوبت ان کے پاس ہونا چاہئیں اور ایسے آدمیوں کے لئے یہ عدد عین قانون قدرت کے مطابق ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ایسا آدمی جب کسی ایک عورت کو نکاح میں لائے گا تو کم از کم یہ عورت اس کے لئے تین ماہ تک کافی ہے۔ کیونکہ حمل کی شناخت کم از کم تین ماہ تک مقرر ہے۔ پس اگر اس میعاد میں اس عورت کو حمل ٹھیر جائے تو ایسے ہیجان و جوش شہوت والا آدمی اگر اس عورت سے صحبت کرے گا تو جنین

پر بڑا اثر پڑے گا اور حمل گر جانے کا اندیشہ ہے لہذا اس عورت کو آرام دیوے اور اس عورت سے صحبت ترک کر کے دوسری عورت نکاح میں لائے گا اگر دوسری عورت کو بھی تین ماہ تک قرا حمل ہو جائے تو اس سے بھی صحبت ترک کرنی پڑے گی کیونکہ اس سے اسقاط حمل کا اندیشہ ہے اور والدین کے شہوانی جوش جنین پر بڑا اثر ڈالتے ہیں۔ یہ چھ ماہ ہوئے۔ اب تیسری عورت سے نکاح کرے گا۔ اگر تیسری عورت کو بھی حمل ہو گیا تو اب اس سے بھی اس کو صحبت ترک کرنی پڑے گی۔ یہ نو ماہ ہوئے۔ اب پہلی عورت کا وضع حمل ہو جائے گا مگر وہ غالباً تین ماہ تک قابل صحبت نہیں ہو سکتی لہذا اس کو چوتھی عورت نکاح میں لانی پڑے گی۔ اب چوتھی عورت کے حمل کی شناخت بھی تین ماہ تک مقرر ہے۔ یہ ایک سال ہوا اور اس اشارہ میں پہلی عورت جسکو وضع حمل سے تین ماہ گزر چکے ہیں تعلقات زنان و شوئی کے لئے تیار ہو جائے گی اس طرح وضع حمل کے بعد ہر ایک نوبت بنوبت اس کے لئے مہیا ہوگی۔

پس یہ تعداد ہر ایک قوی الشہوت انسان کے لئے کافی اور عین قانون قدرت و فطرت کے مطابق ہے۔ اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں دو دو تین تین چار چار تک فرمایا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ بعض آدمیوں کے لئے ہر سال میں دو ہی عورتیں کافی ہو سکتی ہیں کیونکہ بعض عورت کے اولاد نہیں ہوتی یا دیر سے حمل ٹھہرتا ہے۔ اور بعض کے لئے سال میں تین ہی کافی ہو سکتی ہیں اور بعض کو چار کی ضرورت پڑتی ہے۔

حاملہ کے ساتھ منع صحبت کی وجہ ایک تو اندیشہ اسقاط حمل ہے۔ دوسرے اس حمل سے جو اولاد ہوگی اس کے اخلاق و اطوار میں والدین کے شہوانی جوش مرکوز ہو کر بد اخلاقی

پیدا کریں گے۔ کیونکہ جوشِ شہوت کا اثر جنین پر بالضرور پڑتا ہے اور وہ طبع میں فطری ہو جاتا ہے۔ اور گو طبی قاعدہ کی مُردہ سے اس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ دھوپلانے والی سے صحبت کرنی بچہ کے لئے مضر ہے۔ لیکن اطباء نے اس امر کی اصلاح بعض اددیک کے ساتھ بتائی ہے۔ لہذا یہ امر قاطع نہ رہا۔

آج بھی یہ بات کہ چار سے زیادہ کیوں نہ جائز ہو تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرور تھا کہ ایک خاص حد بیویاں کرنے کی ہوتی ورنہ اگر حد مقرر نہ ہوتی تو لوگ حد اعتدال سے نکل کر صد ہا تک بیویاں کرنے کی نوبت پہنچاتے اور ایسا کرنے سے ان بیویوں پر اور خود اپنی جانوں پر ظلم اور بے اعتدالیاں کرتے اور ضرورت چار سے رفع ہو گئی تھی اس سے زائد کونا جائز قرار دیا۔

(۱) تقویٰ (۲) حفظ التقویٰ (۳) موافقت نہیں
خلاصہ وجوہ تعدد ازواج اور طلاق کا بھی موقع نہیں (۴) عقم (۵) کثرت تولد
 بنات بعض بلاد اور خاندانوں میں (۶) پولیٹیکل مصالح اور سیاسی ضروریات عورت غالباً بچپاس برس کے بعد قابلِ نسل نہیں رہتی۔ بخلاف مردوں کے کہ وہ نوے برس تک ہمارے ملک میں اس قابل ہیں (۸) مشاہدہ کثرتِ زنا جن بلاد میں تعدد ازواج جائز نہیں بلاد میں بضرورت صحبت کسی اور سے مندرجہ بالا اسباب ہیں جو تعدد ازواج کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں۔

(۱) جیسا کہ آپ بنی آدم کے مردوں کے لئے رسول
 بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بہ نسبت اپنی
 امت کے زیادہ بیویاں کرنے کی وجہ
 تھے ایسا ہی عورتوں کے بھی رسول تھے لہذا ضروری
 تھا کہ کچھ عورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی صحبت میں رہ کر آنحضرت

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم پا کر دوسری عورتوں کو تعلیم و تبلیغ اسلام کریں سو اسی غرض کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہ نسبت اپنی امت کو زیادہ بیویاں کی ہیں۔ (۲) آپ کی جسمانی و روحانی قوت بہ نسبت اوروں کے بہت بڑھی ہوئی تھی۔ آپ صوم وصال یعنی روزہ پر روزہ رکھ لیا کرتے تھے مگر امت کو اس سے منع فرمایا۔ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں تو فرمایا تم میں مجھ سا کون باقی ہے ایسا تا خدا ربی ہو یطعمنی و یسقیہ۔ تم چھوٹے ہو میں اپنے پروردگار کے پاس شب باش ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحوں کے متعلق بڑی غلط فہمی پھیل چکی ہے وغیرہ یہ ہے کہ آپ کے نکاحوں کی اصل غرض یا تو غرض ہمدردی و ترجم تھا یا مختلف قوموں کو ایک کرنا اور ان کے علاوہ بھی متعدد ملکی مصالح اور دینی اغراض تھے مگر یہ کہ مخالفین ان کی بڑا نفسانی خواہشیں بتاتے ہیں (نہوہ باللہ)

تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۲۵ برس کی عمر تکاح کیا تو آپ خفست اور بہ ہیزگاری میں تمام عرب میں مشہور تھے۔ پھر اس کے بعد ۲۵ سال تک یعنی جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں آپ نے دوسری بیوی سے نکاح نہیں کیا۔ حالانکہ عرب میں تعدد ازواج کی رسم بلا قید کسی شرط کے مروج تھی پس ان لوگوں کا جو کہ ناعنی نیک افعال میں بد اغراض تلاش کرتے ہیں یہ فرض ہے کہ وہ اسکا سبب بھی تلاش کریں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ۵۵ سال کی عمر تک جب آپ بوڑھے ہو چکے تھے ایک سے زیادہ بیوی سے نکاح نہیں کیا اگر نفسانی خواہشیں کسی وقت ایک شخص کے دل پر غلبہ پاسکتی ہیں تو وہ جوانی کا وقت ہوتا ہے جبکہ جذبات جوانی

ہو شری میں ہوتے ہیں۔ مگر اس جوانی کے وقت آپ نے ایک بی بی پر ایسا کتنا کیا کہ وقت قریش نے جمع ہو کر آپ کو یہ کہا کہ آپ بہت پرستی کو بُرا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو اپنا دربار بنالیتے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت عورتیں آپ سے نکاح کرنے کے لئے حاضر کرتے ہیں تو آپ نے کچھ بھی پرواہ نہ کی۔

اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ نفسانی خواہشوں کے غلبہ کا وقت جوانی کا وقت ہے اور چونکہ آپ کے اس زمانہ کی نسبت آپ کے سخت ترین دشمنوں کو بھی اقرار ہے کہ آپ اس وقت طہارت پاکیزگی اخلاقیات کا نمونہ تھے اس لئے یہ الزام کہ نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے آپ نے شرابیوں کی بات کی ذات عصمت کا بے پختہ بہتان ہے۔

وہم ہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانہ اور آخری زمانہ میں بڑا بھاری تغیر واقع ہو چکا تھا ابتدائی سالوں میں جب مکہ میں آپ نے تبلیغ شروع کیا تو اگرچہ کفار کی طرف سے ایمانوں کو طرح طرح کے دھوکہ اور آذیتیں پہنچتی تھیں مگر رشتہ داری کے تعلق منقطع نہیں ہو چکے تھے خصوصاً ایسے لوگ جو ذی عزت و جاہ تھے وہ نسبت کفار کے عملوں سے محفوظ تھے اور ان سے توقعات بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی ایک کافر سے بیایا ہوئی تھی اور حضرت ابو بکر کی بڑی عائشہ کی منگنی بھی ایک کافر کے بڑے جبر بن مطعم سے ہوئی تھی۔ مگر مطعم نے بدیں وجہ انکار کر دیا کہ اس تعلق سے خون ہے کہ بڑے کانٹے دین میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہی حضرت عائشہ رض کا نکاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اگرچہ ابتدا میں ایسے تعلقات تھے مگر آہستہ آہستہ یہ تعلقات بالکل منقطع ہو چکے تھے اور کسی مسلمان عورت کا کفار کے ہاتھ پڑ جانا اس کیلئے ہلاکت کا موجب تھا۔ پھر آپ کی ہجرت سے ہے ہے تعلقات بھی کٹ گئے پس مسلمان لڑکیوں

یا بیوہ عورتوں کے لئے ضروری تھا کہ مسلمان ہی خواہند ہوں۔

ان واقعات کو مد نظر رکھ کر ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاحوں کو دیکھنا ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ کی ساری بیویاں بیوہ عورتیں تھیں۔ ان کو ہم الگ الگ جماعتوں پر تقسیم کرتے ہیں۔

اول وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ حبش یا مدینہ کی طرف ہجرت کی تھیں اور وہ سری وہ عورتیں جو کسی قوم کے سردار کی لڑکیاں یا بیوہ تھیں اور جن کے خاوند لڑائیوں میں مارے گئے۔ ان کا ذکر ہم اسی ترتیب سے کرتے ہیں جس ترتیب سے ان کے نکاح ہوئے۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ نے ام المؤمنین سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ سودہ اور اس کا خاوند ابتدا ہی میں ہجرت کر کے حبش کو چلے گئے تھے اور اس جگہ وہ بیوہ ہو گئیں۔ واپس آنے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔

اس کے بعد ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی تھیں۔ انھوں نے بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہجرت کی۔ جب آپ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے عثمانؓ کو اور پھر حضرت ابوبکرؓ کو آپ سے نکاح کرنے کے لئے کہا۔ مگر ان دونوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عمرؓ کا خود حضرت عثمانؓ اور حضرت ابوبکرؓ کو کہنا بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو کس قدر مشکلات تھیں۔

اس کے بعد ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ اس پہلے گروہ میں شامل تھیں جو سب سے اول کفار کے ظلم سے تنگ آکر حبش کو

ہجرت کر گیا۔ ام سلمہ کے خاوند کی موت کا موجب ایک زخم ہوا جو ان کو ایک لڑائی میں لگا تھا۔
 ام سلمہ کے بعد ام حبیبہ رضی سے آپ کا نکاح کیا یہ قریش کے مشہور سردار ابوسفیان
 کی لڑکی تھیں۔ آپ سے اپنے خاوند کے اس دوسرے گروہ میں شامل تھیں جو ہجرت کر کے
 حبش کو چلا گیا تھا۔ وہاں ان کا خاوند عیسائی ہو گیا اور تھوڑے روز بعد مر گیا لیکن وہ اسلام
 پر قائم رہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔

اس کے بعد آپ کا نکاح ام المومنین زینب بنت جحش سے ہوا ان کو زید بن حارثہ
 نے بوجہ نالتفاقی طلاق دیدی تھی اسکے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔
 اس کے بعد ام المومنین زینب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا جو ام المساکین کے نام سے مشہور
 تھیں آپ کا خاوند احد کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ آپ خود بھی نکاح سے دو تین ماہ بعد ہی
 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو فوت ہو گئیں۔

ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہا جرات میں سے تھیں اور بیوہ ہونیکو
 بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔

آج اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس قدر عورتیں آپ کی ازواج مطہرات
 میں شامل ہوئیں وہ سب کی سب ایسی تھیں جو ابتدا ہی میں مسلمان ہوئی تھیں اور آخر
 کفار کے ہاتھ سے طرح طرح کے دکھ اٹھا کر جلا وطنی اختیار کر کے دوسرے ملکوں میں
 انھوں نے پناہ لی اور وہ سب کی سب قریش کے شریف خاندانوں سے تھیں۔ ایک طرف
 تو وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ چکی تھیں۔ اور اپنی جائیداد اور آسائش کو قربان کر کے صرف دین کی
 خاطر جلا وطنی قبول کی تھی۔ اب دوسری مصیبت یہ آ پڑی کہ ان کے خاوند جو محنت و
 مشقت کر کے ان کو کھلاتے تھے وہ بھی مر گئے یا جنگوں میں شہید ہو گئے اس بیکسی کی

حالات میں ان کی تکالیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے کیا جائز تھا کہ ان عورتوں کو کفار کی طرف واپس بھیج دیا جاتا تاکہ وہ طرح طرح کے دھوکے دیکر ان کو مار ڈالتے یا کیا درست تھا کہ ان کو بغیر ہر گز کی گنجھوڑ دیا جاتا تاکہ وہ خستہ حال ہو کر تباہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے مذہب اور دین کی خاطر طرح طرح کے دھوکے کھائے تھے پھر اُن وقت اور کس پیرسی کی حالت میں تباہ ہونے کے لئے چھوڑ دیا جاتا یا خود اپنے ہاتھوں سے دشمنوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تاکہ جو ظلم ہوا اس پر ان پر کریں۔ اس بیگنی کی حالت پر رحم کیا کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکو اپنی ازواجِ مطہرات ہونے کا شہرہ بخشا تاکہ انہیں حرمت کو انہوں نے گھر بار چھوڑ کر دین کی خاطر چھوڑا تھا اس سے بھی وہ چون بڑا ت ان کو اس دنیا میں دی جاوے۔

آم المؤمنین جو یہ یہ اہل ایمان المؤمنین حضرات رضی اللہ عنہما ان عورتوں میں سے تھیں جو قوم کے سرداروں کی لڑکیاں تھیں اور جنگوں میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قبضہ میں آئیں۔ ان میں سے سابقہ الذکر ایک کافر کی بیوی تھیں جو لڑائی میں مارا گیا۔

مال غنیمت میں وہ ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں ثابت نے بہت سارا پیہ دیا کرنے کے معاوضہ میں ان سے مانگا جسے دے نہ سکتی تھیں چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بیان کیا اور یہ بھی بیان کیا کہ میں اپنے قوم کے سردار کی لڑکی ہوں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اپنی قوم میں واپس جائے تاکہ کوئی آو ر فساد نہ ہو اور خود روپیہ دیکر آپ نے ان سے نکاح کر لیا کیونکہ عربوں کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکتی تھی کہ ایک رئیس کی لڑکی ہو کر کسی کم درجہ کے آدمی کے نکاح میں آجائے۔

ام المؤمنین صفیہ خیمہ کی لڑائی میں ہاتھ آئی تھیں۔ پہلے وحیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ قیدی عورتوں میں سے ایک مجھے دی جائے جس پر آپ نے اس کو کہا جسے چاہے لے لو۔ انھوں نے صفیہ کو چنا مگر لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ ایک معروار کی لڑکی ہے اور مناسب نہیں کہ آپ کے سوا وہ کسی دوسرے کے قبضہ میں آئے یا نکاح کرے اس پر آپ نے اسے نکاح کیا۔ ان آخری دونوں نکاحوں کے عاف ثابت ہوتا ہے کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غرض یہ تھی کہ ایک تعلق سے وہ کل کی کل قوم فساد سے رگ بجائے اور اسی طرح پر وہ قومیں جن کی عمریں جنگوں میں گزرتی ہیں ایک ہو جائیں۔ یہ امر کہ اس ذریعہ سے آپ نے پوری پوری کامیابی حاصل کی ایسا بدیہی اور صاف ہے کہ جس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔

نکاح میں تعین مہر کا راز (۱) نکاح میں یہ بات متعین ہونی کہ مہر مقرر کیا جائے تاکہ خاوند کو اس نظم و تعلیق کو توڑنے

میں مال کے نقصان کا خطر لگتا رہے اور بلا ایسی ضرورت کے جس کے بغیر اس کو چارہ نہ ہو اس پر حوالت نہ کر سکے۔ پس مہر کے مقرر کرنے میں ایک قسم کی پابندی ہے (۲) نکاح کی عظمت بغیر مال کے جو کہ شرم گاہ کا بدلہ ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں کو جس قدر مال کی حرص ہے اور کسی چیز کی نہیں ہے لہذا اسی کے صرف کرنے سے ایک چیز کا مہتمم بالشان ہونا معلوم ہو سکتا ہے اور اس کے مہتمم بالشان ہونے سے اولیاء کی آنکھیں اس شخص کو اپنے تخت جگر کے مالک ہوتے ہوئے دیکھنے سے ٹھنڈی ہو سکتی ہیں۔

(۳) مہر کے سبب سے نکاح و زنا میں امتیاز ہو جاتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
 (ان تبتغوا ہواکم محصنین غیر مصطفین - ترجمہ - بذریعہ اپنے مالوں کے کم
 اپنی عفت کی حفاظت کرنے والے بنو اور صرف مستی نکالنے والے نہ بنو۔

یہی وجہ ہے کہ روم سلف میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجوب
 مہر کو بدستور باقی رکھا۔

تعیین ولیمہ کی وجہ | ولیمہ یعنی نکاح کے بعد جو عام لوگوں کو روٹی کھلائی جاتی ہے
 اس کے تقرر میں بہت سی مصلحتیں ہیں۔

(۱) اس سے نکاح کی اور اس بات کی اشاعت اور شہرت ہوتی ہے کہ بیوی
 و خول کرنا چاہتا ہے۔ یہ اشاعت ضروری ہے تاکہ نسب میں کسی کو دوہم کرنے کی بھی
 گنجائش نہ ہو اور نکاح و زنا میں تمیز بادی الرائے میں معلوم ہو جاوے اور لوگوں
 کے سامنے اس عورت کے ساتھ جائز تعلق مستحق ہو جاوے

(۲) اس سے بیوی اور اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک پایا جاتا ہے
 کیونکہ اس کے لئے مال کا خرچ کرنا اور لوگوں کا اس کے لئے جمع کرنا اس بات کی
 دلیل ہے کہ خاوند کے نزدیک بیوی کی وقعت اور عزت ہے۔ اور میاں بیوی کے
 مابین اس قسم کے امور الفت قائم کرتے ہیں خاص کر ان کے اول اجتماع میں ضروری ہوتے ہیں

(۳) ایک جدید نعمت کا حاصل ہونا اظہار شکر و سرور و خوشی کا سبب
 ہے اور مال کے خرچ کرنے پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے اور اس خواہش کی پیروی کر نیسے
 سخاوت کی عادت و خصلت پیدا ہوتی ہے اور بخل کی عادت جاتی رہتی ہے۔ اس کے
 علاوہ بہت سے فوائد ہیں۔ سو چونکہ سیاست مدینہ و منزلیہ و تہذیب نفس و احسان

کے متعلق کافی فوائد اور مصالح ولیمہ میں مودع ہیں اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف رغبت اور حرص دلائی اور خود بھی اس کو عمل میں لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمہ کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی مگر واسطہ درجہ کی حد بکری ہے اور آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ولیمہ میں لوگوں کو علیحدہ کھلایا تھا اور آپ نے بعض اپنی بیویوں کا ولیمہ دو مہینے سے بھی کیا ہے اور فرمایا اذ ادعی احدکم الی الولیمۃ فلیاتربا۔ ترجمہ۔ یعنی جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی مسنون دعوت میں بلایا جائے تو چلا آؤ۔

نکاح میں تقرر گواہ و اعلان کی وجہ | سب انبیاء و ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ نکاح کو شہرت دی جائے

تاکہ حاضرین کے سامنے اس میں اور زنا میں تمیز ہو جاوے لہذا گواہ بھی مقرر ہوئے اور مزید شہرت کے لئے مناسب ہے کہ ولیمہ کیا جائے اور لوگوں کو اس میں دعوت دی جاوے اس کا اظہار کیا جاوے کہ دوسرے لوگوں کو بھی خبر ہو جاوے اور بعد میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔

تعیین عقیقہ اور بچہ کا سر منڈانے کی وجہ | اہل عرب اپنی اولاد کا عقیقہ کیا کرتے تھے عقیقہ میں بہت سی مصلحتیں ہیں

جن کا رجوع مصلحت ملیہ اور مدنیہ اور نفسیہ کی طرف تھا اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا خود بھی اس پر عمل کیا اور اولاد کو بھی اس کی ترغیب دی۔
(۱) منجملہ ان مصلحتوں کے ایک یہ ہے کہ عقیقہ میں اولاد کے نسب کی اشاعت ہوتی ہے
(۲) از انجملہ سخاوت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔

(۳) از انجملہ ایک یہ ہے کہ نصاریٰ میں جب کسی کے بچہ پیدا ہوتا تھا تو زرد

باقی سے رنگا کرتے تھے اور اس کو غودیہ کہتے تھے یعنی تسمیہ ایران کا قول تھا کہ اسکے
 سبب سے وہ بچہ نصرانی ہو جاتا ہے اسی کی شاکست کے طور پر اللہ پاک نے فرمایا ہے
 صبغة ادم وحنانہ من صبغة ط۔ پس مناسبت کوم ہوا کہ ملت حنیفہ
 یعنی وہ جو محمدؐ کی پیروی کرے ان کے اس فعل کے مقابلہ میں کوئی ایسا فعل پایا جاوے جس فعل سے
 اس پر قرآن مجید میں ایسا نص نہ ملے اور نہ ہی اس کا تعلق ہو تا معلوم ہو کہ جو جس قدر افعال
 صحت اور برکت اور تسمیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص تھے اور ان کی اولاد میں
 چلے آتے تھے ان میں سے زیادہ مشہور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے
 بیٹے حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذبح کرنے پر آمادہ ہونا اور پھر خدا تعالیٰ کا اسکے
 فیض پر ناسخ عظیم کے ساتھ القام کرنا ہے اور ان دونوں کے شرائط میں سے زیادہ مشہور
 حج ہے جس کے اندر سر منڈانا اور ذبح کرنا ہوتا ہے پس ان باتوں پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ
 مشابہت پیدا کرنا ملت حنیفہ پر آگاہ کرنا اور اس بات سے الظالمین دینا ہوتا ہے کہ
 اس فرزند کے ساتھ اس ملت کا برتاؤ کیا گیا۔

سائیس روز تعین حقیقہ اور نام رکھنے کا سبب | حقیقہ میں سائیس روز کی
 تخصیص اس لئے ہوئی کہ ولادت

و حقیقہ میں کچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے کیونکہ سب کنبہ اس زچہ و بچہ کی خبر گیری میں
 اول مصروف رہتے ہیں۔ پس ایسے وقت میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو حقیقہ کا
 حکم دیکر ان کا شغل اور زیادہ کیا جائے۔ اور نیز بہت سے لوگوں کو اسی وقت بکرے
 دستیاب نہیں ہو سکتے۔ بلکہ تلاش کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ اگر پہلے ہی روز حقیقہ
 مسنون کیا جائے تو لوگوں کو وقت ہو۔ لہذا سات روز کا فاصلہ ایک کافی اور معتد بہ

مدت ہے اور ساتویں روز نام رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ اس سے پہلے لڑکے کا نام رکھنے کی کیا حاجت ہے۔ بلکہ نام رکھنے میں بھی مہلت چاہئے تاکہ نوب غور و تدبیر کر کے اچھا نام رکھا جاوے۔ ایسا نہ ہو کہ بخلت کے سبب کوئی خراب نام مقرر کر دیں۔

بچہ کے سر کے بالوں کے برابر چاندی تصدق کرنا راز | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

فاطمہؓ کو حضرت عسیرؓ کے متعلق فرمایا کہ اے فاطمہؓ اس کے سر کے بالوں کو منڈوا دو اور ہوزن اس کے بالوں کے چاندی خیرات کر دو چاندی کے خیرات کرنے میں یہ سبب ہے کہ بچہ کا حالت جنینیت سے منتقل ہو کر طفولیت کی طرف آنا خدا تعالیٰ کی نعمت ہے تو اس پر شکر واجب ہے اور بہترین شکر یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ دیا جاوے اور جنین کے بال جنینہ کے نشان کا بقیہ تھے ان کا دور ہونا طفولیت کے نشان کے استقبالیہ کے نشانی ہے اس لئے واجب ہوا کہ ان کے بدلے میں چاندی جائے اور چاندی کی خصوصیت یہ ہے کہ سونا گر اں ہے بھرا مزار کے اور کبھی کو دستیاب نہیں ہوتا اور چیزیں کم قیمت بہت ہیں چاندی اوسط ہے۔

لڑکے کا عقیدہ دو بکرے سے اور لڑکی کا | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
عقیدہ ایک سے جوئے کی وجہ | جن الغلام شاتان وعن الجارية شاة۔

ترجمہ۔ یعنی لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری عقیدہ میں دینی چاہئے اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک نسبت لڑکیوں کو لڑکوں کا نفع زیادہ تر ہے لہذا دو کا ذکر کرنا زیادتی اور اس کی عظمت کے مناسب ہے حضرت ابن قیم اس کے بارہ میں لکھتے ہیں۔ باصر التفصیل فیہا تابع لشرف الذکر وما

میزکہ اللہ تعالیٰ بہ علی الاغنی و ملاکانت النعمۃ بہ علی لوئد اترو السروس
والفرحۃ بہ اکمل کان الشکر علیہ اکثر فاقہ کلمہ اکثر انعمۃ کان شکرہا
اکثر ترجمہ۔ یعنی لڑکے کے لئے دو سے اور لڑکی کے لئے ایک بکری سے عقیقہ کرنے کی وجہ
یہ ہے کہ لڑکے کو لڑکی پر فضیلت ہے اور حیب لڑکے کے وجود سے والد پر تمام و کمال
نعمت اور سرور و خوشی زیادہ ہوتی ہے تو اس پر مزید شکر واجب ہے کیونکہ جب
زیادہ نعمت ملی تو زیادہ شکر کرنا لازم آتا ہے۔

(۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ
عورت کے نکاح میں اجازت کی حکمت

ترجمہ۔ یعنی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح میں عورتوں
کو حکم کرنا روا نہیں ہے کیونکہ وہ ناقصات العقل ہوتی ہیں اور ان کے فکر ناقص
ہوتے ہیں اس لئے بسا اوقات مصلحت کی طرف ان کو راہبری نہ ہو سکے گی۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ غالباً وہ حسب کی حفاظت نہ کریں گی اور بسا اوقات
ان کو غیر کفو کی طرف رغبت پیدا ہو سکتی ہے اور اس میں قوم کی عار ہے پس ضروری
ہو کہ ولی کو اس باب میں کچھ دخل دیا جائے تاکہ یہ مفسدہ بند ہو۔

(۳) لوگوں کا عام طریق یہ ہے کہ مرد و عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں اور تمام بندوبست
انہی کے متعلق ہوتا ہے اور سائے خرچ مردوں ہی کے متعلق ہوا کرتے ہیں اور عورتیں
ان کی مقید ہوتی ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما
فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ترجمہ۔ یعنی مرد عورتوں پر قوام ہیں اس لئے
کہ خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔

(۴۸) نکاح کے اندر ولی کی شرط مقرر ہونے میں اولیاء کی عزت و حرمت ہے اور عورتوں کو اپنا نکاح خود بخود کرنے میں بے عزتی ہے جس کا مدار بے حیائی پر ہے اور اس میں اولیاء کی مخالفت اور ان کی بے قدری ہے۔

(۴۹) یہ بات واجبات سے ہے کہ نکاح کو زنا کے ساتھ شہرت سے استیاز ہو اور شہرت کی بہتر صورت یہ ہے کہ عورت کے اولیاء نکاح میں موجود ہوں البتہ کسی صورت میں ولی کا ہونا مستحب اور کسی صورت میں شرط ہے تفصیل کے لئے فقہ کا فن ہے۔

(۱) سلامت مزاج کا یہ **مرد پر بعض اہل قرابت عورتوں کے حرام ہونے کی وجہ** | اقتضائے ہے کہ آدمی کو اس

عورت کی جانب رغبت نہ ہو جس سے وہ خود پیدا ہوا ہے یا اس سے وہ عورت پیدا ہوئی ہے یا وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک باغ کی دو شاخیں یعنی بھائی بہن۔

(۲) جب اقارب خود ایسی قرابت والی عورت سے نکاح کر لیا کرتے تو کوئی شخص عورتوں کی طرف سے ان اقارب سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرنے والا نہ ہوتا باوجودیکہ عورتوں کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ کوئی شخص ان کی طرف سے حقوق زوجیت کا مطالبہ کرنے والا ہو اور ایسا ارتباط جس میں یہ دونوں وصف پائے جاویں یعنی رغبت نہ ہونا اور کسی کا اس سے مطالبہ نہ کر سکرنا طبعی طور پر مرد اور اس کے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی میں واقع ہوا ہے۔ پس یہ سب حرام ہوں گے۔

(۳) اسی طرح رضاعت بھی موجب حرمت ہے کیونکہ دودھ پلانے والی عورت مثل ماں کے ہی جاتی ہے اس لئے کہ وہ اخلاط بدن کے اجتماع اور اس کی صورت قائم ہونیکا سبب ہوتی ہے پس وہ بھی فی الحقیقت ماں کے بعد ماں ہے اور دودھ پلانے والی

مرد کے ساتھ کسی مجبوری کے سبب جوائز ہو سکے کیونکہ یہ امر حکمت الہی کے برخلاف ہے وجہ یہ کہ اگر ایسا نکاح جوائز ہوتا تو یہ نقشہ لوں دکھائی دیتا کہ شہ کی بانہ اور توحید صفت ہوتی اور اس امر سے خدا کی حقیریت اور اس کا قانون قدرت و عظمت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و افضلیت مانتے ہیں کہ اگر ایسا نکاح سے انحراف لایا جائے تو عظیم الانبیاء و سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پس و مغلوب دکھانا پڑتا۔ سو یہ امر خدا کو منکر نہیں ہے۔

یار احمد شو کہ تا غالب شوی یار مغلوب ہاں مشوقوںے غوی

باب الطلاق

حکمت ہواز طلاق زن | واضح ہو کہ طلاق عربی لفظ ہے جس کے معنی اُردو زبان میں کھولنے اور چھوڑ دینے کے ہیں اور اصطلاح شریعت اسلام میں مرد کا اپنی عورت کو اپنے نکاح سے خارج کر دینا ہے جس کا مطلب تفصیل ذیل سے بخوبی معلوم ہوگا۔

واضح ہو کہ مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مرد کی طرف سے اسلام اور مہر اور تعہد نان و نفقہ و حسن معاشرت شرط ہے اور عورت کی طرف سے عفت اور پاکدہی اور نیک چلنی اور فرمانبرداری کے عہد و شرائط ضروریہ ہیں اور جیسا کہ دوسرے تمام معاہدے شرائط کے ٹوٹ جانے سے قابل فسخ ہو جاتے ہیں ایسا ہی یہ معاہدہ بھی شرطوں کے ٹوٹنے کے بعد قابل فسخ ہو جاتا ہے صرف یہ فرق ہے کہ اگر مرد کی طرف سے شرائط ٹوٹ جائیں تو عورت خود بخود نکاح توڑنے کی مجاز نہیں جیسا کہ وہ خود بخود نکاح

کرنے کی مجاز نہیں۔ بلکہ تاکم وقت کے ذریعہ سے نکاح کو توڑ سکتی ہے جیسا کہ ولی کے ذریعہ سے نکاح کر اسے کٹا ہے اور یہ کمی اختیار اس کی فطرتی شناکاری اور نقصان عقل کی وجہ سے ہے لیکن مرد جیسا کہ اپنے اختیار سے معاہدہ نکاح کا باندھ سکتا ہے ایسا ہی عورت کی طرف سے شرائط ٹوٹنے کے وقت طلاق دینے میں بھی خود مختار ہے سو فیانون فطرتی قانون سے جو مستقر ہے۔ مذکور ہوتا ہے مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے گویا کہ اس فطرتی قانون کی کسی تعمیری ہے۔ کیونکہ فطرتی قانون نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہر ایک معاہدہ شرائط قرار دادہ کے فوت ہونے سے قابل فسخ ہو جاتا ہے اور اگر فطرتی ثانی فسخ سے ثابت ہو تو وہ اس فرق پر ظلم کر رہا ہے جو فقدان شرائط کی وجہ سے فسخ عہد کا حق رکھتا ہے۔ سو جب ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو بجز اس کے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک پاک معاہدہ کی شرائط کے نیچے دو انسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے اور جو شخص شرائط شکنی کا مرتکب ہو وہ عدالت کی رو سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہو جاتا ہے اور اسی محرومی کا نام دوسرے لفظوں میں طلاق ہے۔ پس جس مطلقہ کی حرکات سے شخص طلاق دہندہ پر کوئی بد اثر پہنچتا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کسی کی منکوحہ ہو کر نکاح کے معاہدہ کو کسی اپنی پہنچ سے توڑے تو وہ اس عضو کی طرح ہے جو گندہ ہو گیا اور ٹاگیا۔ اس دانت سے جس کو کیشیرے نے کھالیا اور وہ اپنے شدید درد سے ہر وقت تمام بدن کو اور دکھ دیتا ہے تو اب حقیقت میں وہ دانت دانت نہیں ہے اور نہ وہ مستعمل حقیقت میں عضو ہے اور رہتی اسی میں ہے کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے اور ہلاک دیا جائے یا کھینچ دیا جائے۔ یہ سب کارروائیاں قانون قدرت کے موافق ہیں۔ عورت

مروے ایسا تعلق نہیں ہے جیسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کا لیکن تاہم اگر کسی کا ہاتھ یا پاؤں کسی آفت میں مبتلا ہو جاوے کہ اطباء اور ڈاکٹروں کی رائے اس پر اتفاق کرے کہ زندگی اس کے کاٹ دینے میں ہے تو بھلا تم میں سے کوئی ہے کہ ایک جان کے بچانے کے لئے اس کے کاٹ دینے پر راضی نہ ہو پس ایسا ہی اگر کسی کی منگو، اپنی بد چلنی اور کسی شرارت سے اس پر وبال لاوے تو وہ ایسا عضو ہے کہ بگڑ گیا ہے اور مٹر گیا ہے اور اب وہ اس کا عضو نہیں ہے اس کو کاٹ دے اور گھر سے باہر پھینک دے ایسا نہ ہو کہ اس کا زہر اس کے سارے بدن میں پہنچ جاوے اور تجھے ہلاک کر دے۔ پھر اگر اس کاٹے ہوئے اور زہریلے جسم کو کوئی پرند یا درندہ کھالے تو اس کو اس سے کیا کام کیونکہ وہ جسم تو اس وقت سے تیرا جسم نہیں رہا جبکہ اس نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا۔

وہ ہدایتیں جن کی پابندی کے بعد ہر ایک شخص طلاق دینے کا مجاز ہو سکتا ہے | قال الله تعالى والتي تخافون مشورهن فاعطوهن واجھروهن فی المضاجع واضربوهن فان

اطعنكم فلا تیفخوا علیہن سبیلًا طرآن الله کان علیہا کبریا فان خفتن شقاق بینہما فابعثوا حکماً من اهلہ و حکماً من اهلہا ان یریدوا صلاحتھا یوفق الله بینہما ان الله کان علیہا خبیراً ترجمہ۔ یعنی جن عورتوں کی طرف سے ناموافقیت کے آثار ظاہر ہو جائیں پس تم ان کو نصیحت کرو اور نواہگاہوں میں ان سے جد اہو اور ان کو مارو یعنی جیسی جیسی صورت اور مصلحت پیش آوے پس اگر وہ تمہاری تابعدار ہو جائیں تو تم بھی ان کے طلاق یا مسزادینے کی رادست نہ کرو۔ بیشک خدا تعالیٰ صاحب غلو صاحب کبریا ہے۔ اور پھر اگر میاں بیوی کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف غاوند کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف بیوی یا کالو جی سے

[illegible]

جواب۔ اس کی وجہ ان مصالح الہی سے معلوم ہو سکتی ہے جن کے لئے یہ مشروع کی گئی ہے۔ عدت کے مشروع ہونے میں چند مصلحتیں ہیں جس کی تفصیل ذیل میں ہے:-
 (۱) رحم کے خالی ہونے کا علم حاصل کرنا تاکہ دو شخصوں کا نقطہ ملجانے سے اختلاط نسبت ہو کر باعث فساد نہ ہو۔ عدم تقرر عدت کی وجہ سے ایسے فساد اور بگاڑ ہوتے جن کو مشریت و حکمت الہی مانع ہے۔

(۲) تقرر عدت کی وجہ عقد نکاح کی بزرگی اور رفع قدر و اظہار شرافت ہے۔
 (۳) طلاق دیے والے کے لئے لمباز ماہ مقرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مرد طلاق دینے سے نادم ہو کر عورت کی طرف رجوع کر سکے۔

(۴) تقرر عدت کی وجہ خاوند کے حق ادا کرنا اور خاوند کے فوت ہونے سے تاثر کا اظہار ہے اور یہ امر زمینت اور آراستگی کے ترک کرنے سے ہوتا ہے۔
 اس سے واضح ہوا کہ عدت محض برائت رحم کا علم حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوتی بلکہ یہ امر بھی عدت کے بعض مصالح و مصلحتوں میں سے ہے باقی اور مصالح بھی ہیں جو ایک حیض کی مدت میں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

اقسام عدت | (۱) حاملہ کی وضع حمل تک (۲) عدت بیوہ بزرگ شوہر چار ماہ
 دس دن (۳) عدت مطلقہ تین طہر (۴) عدت آئیم یا
 صغیرہ جس کو زیادہ عمر کے سبب یا کم عمری کے سبب حیض نہ آتا ہو تین ماہ ہے۔

عدت بیوہ کی دوسری عدتوں کے مختلف ہونے کی وجہ | عدت بیوہ کی چار ماہ اور
 دس دن مقرر ہو خواہ
 دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو پس ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ عدت کا حکم محض اطاعت کیلئے

ہے اس میں عقل کو دخل نہیں ہے مگر یہ بات اس وجہ سے باطل ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ عبادت محض ہوتی۔ حالانکہ عدت محض عبادت نہیں ہے کیونکہ عدت چھوٹی اور بڑی اور عاقلہ اور دیوانہ اور مسلمہ و ذمیہ سب کے حق میں لازمی ہے اور یہ سب مکلف نہیں ہیں نیز اس میں نیت کی ضرورت نہیں اور عبادت میں نیت ضروری ہے۔ پس لا محالہ اس لیے مصالح ضرور ہیں اور اس کے ساتھ ہی جب اس میں اطاعت آئینہ کا متعدد ہو بشرط ایسا معنی عبادت سے بھی خالی نہیں۔ سو بعض مصالح تو نفس عدم میں ہیں بنی کا مصالح عبادت حقوق زوج اول و اولاد اور عایت حق شوہر ثانی تفصیل غنیمت آتی ہے پس شوہر خاوند کی رعایت تو اس میں ایک یہ ہے دونوں میں جو تعلق نکاح کا تھا اس پر عادت اور وقت باقی رہے۔ اور دوسری رعایت یہ ہے کہ اس میں دوا حق و حقوق عاقلہ مصاحبت کی کسی قدر وفاداری کا اظہار ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ اس میں عاقلہ ہو سکے اور سب میں بھی اشتباہ نہیں ہوتا۔ اور حق دنیا و ندی حرمت و عزت کا تعلق وفات کے بعد قابل لحاظ ہونا اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت کے حقوق کی وجہ سے آپ کی وفات کے بعد آپ کی عورتوں سے اور لوگوں پر مدام کے لئے نکاح کرنا حرام ہو گیا۔ علاوہ آپ کی حرمت کے ان میں بھی حکمت ہے کہ آپ کی دنیا والی عورتیں آخرت میں بھی آپ کی ازواج مطہرات ہوں گی اس لئے بھی آپ کے بعد کسی کو ان سے نکاح کرنا حلال نہیں ٹھیرا۔

مگر یہ امر دوسروں کے لئے نہیں ہے کیونکہ نہ اس قدر کسی شوہر کا احترام ہے اور نہ یہ حق ان کے حق میں معلوم ہے۔ پس اگر اس حالت میں خاوند کے مرنے سے شوہر کو دوسرا نکاح کرنا حرام ہوتا تو اس کو سخت ضرر لاحق ہوتا۔ بہر حال نکاح ثانی تو حلال

مصلحت اور قرآن کو جاننا ہے پس ممکن ہے کہ عورت کو اس چیز کے ساتھ عدت شمار کرنے کا حکم دیا جائے جس کا علم اس کے ساتھ خاص ہے اور خاوند اس کو این سمجھے اور بیوہ کے واقعہ میں خاوند موجود نہیں رہتا اور دوسرا شخص اس کا باطنی حوالہ اور قریب نہیں معلوم نہیں کر سکتا جس خارج خاوند پہچان سکتا تھا پس ضروری تھا کہ اسکی عدت ایسی مقرر کی جائے جس کے حصول میں قریب و بعید سب برابر ہوں اور نہ بچہ کے محسوس ہونے کی حالت ہے اور اس فرق سے عدت مطلقہ میں پیشہ نہ کیا جائے کہ جب وہاں محل کا ظاہر و بین طور پر معلوم کرنا نہیں ہے بلکہ نفس رحم کا خالی ہونا، تو وہ ایک حیض سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔

جواب یہ ہے کہ عورت برأت رحم مقصود نہیں ہے اگرچہ برأت رحم بھی عدت کے بعض ضروری اقسام میں سے ہے بلکہ عدت میں تعدد حکمتیں ہیں اور وہ جو معلوم ہو سکتی ہیں کہ جبکہ وہ حقوق معلوم ہوں جو اس میں ملحوظ ہیں چنانچہ عدت میں ایک تو خواتین کا حق ہے اور وہ اس کے حکم کی اطاعت اور اس کی طلب رضا ہے۔ اور دوسرا طلاق و غیرہ کے خاوند کا حق ہے۔ اور یہ حق اس کے رجوع کرنے کے لئے لبا زمانہ ٹھہرا یا نوبہ رحمت سے یا تکلیف جدید سے۔ تیسرا حق زوجہ کلیہ اور یہ حق اس کا استحقاق نفقہ و سکونت خاوند پر ہے۔ چوتھا عورت عدت میں ہو۔

اور چوتھا حق بچہ کا ہے یہ حق بچہ کے ثبوت نسب کی احتیاط کے لئے ہے۔ تاکہ اس کا نسب دوسرے کے ساتھ نہ مل جائے۔

پانچواں حق دوسرے خاوند کا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا پانی دوسرے کی کھیتی کو دیکر ضائع نہ کرے۔ اور شارع علیہ السلام نے ہر ایک کے مناسب خاص فاضل حکام

بھی مرتب فرمائے ہیں چنانچہ رعایت حق خاوند میں یہ امر قرار پایا ہے کہ زوجہ ٹھکے سے باہر نہ جائے اور نہ خاوند اس کو باہر نکالے۔ اور نیز یہ حق ٹھیکرایا ہے کہ عدت کے اندر اگر زوجہ سے طلاق دینے والا رجعی طلاق میں رجوع کر لے تو زوجہ مانع نہ ہو۔ اور زوجہ کا حق خاوند پر نفقہ و سکونت کا مہیا کرنا ہے۔

اور حق بچے کا یہ ہے کہ اس کے نسب کا ثبوت ہو جاوے اور وہ اپنے باپ سے ملحق ہو اور دوسرے سے ملحق نہ ہو۔ اور دوسرے خاوند کا حق یہ ہے کہ وہ بصیرت و برأت رحم کا ظلم ہونے کے بعد عورت سے دخول کرے۔ مبادا رحم میں پہلے شخص کا بچہ ہو اور اس طرح سے اختلاط نسب ہو جاوے۔

پس مطلقہ کے لئے تین حیض کا مقرر کرنا ان حقوق کے مجموعہ کی رعایت و تکمیل کے لئے ہے کہ ان میں بعض حقوق ایک حیض میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور عدت طلاق میں جو حقوق بیان کئے ہیں ان میں بعض طلاق و وفات میں مشترک بھی ہیں چنانچہ تامل سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ پس اس تقریر سے اس وعدہ کا بھی ایقار ہو گیا جو شروع سرخی کے قریب کہا گیا تھا کہ تفصیل عنقریب آتی ہے۔

(۱) مستہ کی رسم جاری ہونے سے نسب کا اختلاط
حرمت نکاح متعہ کی وجہ | ہونا اور اس کی تباہی و بربادی لازم آتی ہے

کیونکہ اس مدت متعہ کے گزرتے ہی وہ عورت خاوند کے قبضہ سے خارج ہو جاتی ہے اور عورت کو اپنا اختیار ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ وہ جب حاملہ ہوگی تو کیا کرے گی اور عدت کا انضباط نکاح صحیح میں بھی جس کی بنا ہمیشگی پر ہوتی ہے۔ نہایت شواہد سے ہوتا ہے تو پھر متعہ کا تو ذکر ہی کیا ہے۔

(۲) اس رسم میں یہ قبح بھی ہے کہ اس رسم کے جاری ہونے سے نکاح صحیح ہو شریعت میں معتبر ہے اس میں اہمال لازم آتا ہے کیونکہ اکثر نکاح کرنے والوں کی خواہش غالباً شہوتِ شرکاء کا پورا کرنا ہوتی ہے۔

(۳) صرف جماع کی اجازت دینا طبیعتِ انسانی سے بالکل انسانِ باہر ہو جاتا ہے اور بے حیائی ہے اس کو قلبِ سلیم بالکل پسند نہیں کرتا۔ باقی وجود ان قباح کے ابتداء میں چندے اس کی اجازت ہونا جوش سے پیدا اضطراب اور نکاح پر قادر نہ ہو سکنے سے تھا جیسا مینہ کی مخمض میں اجازت ہو جاتی ہے۔ پھر ان قباح کے سبب ہمیشہ کے لئے منسوخ ہو گیا۔

احادیث سے متفقہ النساء کی حرمت | حدیثنا عبد بن عبد اللہ
ابن المنذر رحمہ اللہ عن عبد اللہ بن عمر

بن عمر حدیثنا الربیع بن سبرۃ الجہنی ان اباه حدیثہ انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایہا الناس انی کنت اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء ان اللہ قد حرم ذلک الی یوم القیمۃ فمن کان عندہ منہن شیء فلیخل سبیلہا ولا تاخذوا مملاتیموھن شیئاً صحیحہ مسلم مع نووی ص ۱۸۴ ترجمہ۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو میں نے تم کو متفقہ النساء کی پہلے اجازت دی تھی۔ اب خدا تعالیٰ نے متفقہ النساء کو قیامت تک حرام کر دیا ہے پس جس کے پاس ان عورتوں میں سے کوئی عورت ہو تو اس کو چھوڑ دے۔ اور جو کچھ تم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ مت لو۔ صحیح مسلم ص ۱۸۵۔

حد ثنا مالک بن اسمعيل قال حد ثنا ابن ابي سفيان عن الزهري يقول
 اخبرني الحسن بن محمد بن علي واخوكة عبد الله عن ابيه ان علياً قال ابن
 عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر
 الاهلية من خيبر بخاري وعن سفیان بنی عن النکاح المتعة فتم الباري
 ترجمہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن عباس کو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
 متعہ النساء اور خمر اپنی کے گوشت سے نیہر کے ایام میں منع فرمایا اور سفیان سے روایت
 ہے کہ نکاح متعہ ممنوع ہو چکا ہے۔

ہر شریف الطبع پھلانا نس شریف قوم کا
 امیر آدمی اپنی جگہ سوچے کہ اگر بشرعاً

متعہ النساء کی تردید پر جدید دلیل

متعہ النساء جائز بلکہ کار ثواب ہے تو پھر نکاح میں اور اس میں یہ فرق کیوں ہے کہ نکاح
 کی نسبت کرنے میں اپنی بیٹی ہیں کی طرف تو عار نہیں پڑتی مگر کیا بڑے شریف مجالس
 میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ماں اور بیٹیوں اور بہنوں نے اتنے عفت کئے ہیں وہابی
 رنگ میں یہ لاجواب دلیل ہے اور یقیناً تو یہ ہے کہ جیسے ازدواج و ندرتج میں صحیح مباح کیا
 قبول کرتے ہیں اس طرح اپنی اقارب عورتوں کے متعہ کے متعلق اس مبارکباد کو برداشت
 نہ کر سکیں یہ تو عقلی دلیل تھی اور نقلی اوپر بیان ہو چکیں اور اور بھی لکھی جاتی ہیں۔

عن علی بن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نهى عن متعة النساء
 ترجمہ یعنی علی مرتضیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا عورتوں
 سے متعہ کرنا۔ ترمذی وغیرہ نے اس حدیث کی تصحیح کی۔ اور حرمت متعہ پر صحابہ کرم
 کا اتفاق تھا۔ البتہ حضرت ابن عباس قدیم ملکی روایات اور عادت کے باعث چند روز

مجازاً ہے اگرچہ انکو شرعی حکم کی اطلاع پہنچی نہ تجویز متعہ سے رجوع کیا اور متعہ کی حرمت تمام حنفیہ اور شافعیہ اور مالکیہ اور حنابلہ اور اہل حدیث اور صوفیہ کرام میں متفقہاً تسلیم کیے۔

مسئوریت اور مردوں کے لئے اسلامی پر وہ وجود | پردہ کے متعلق اسلام نے

اصول بنائے ہیں جن کی پابندی سے ان کی عفت و عزت پر عورت نہ لگے اور وہ باہمی ریکارڈ کتاب سے محفوظ اور مصون رہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل للؤمنین یغضوا من ابصارهم ویغضوا فروجهم ویشرفوا ان الذکر لہم ان الذکر خیر عا یغضوا وقل للؤمات یغضضن من ابصارہن ویغضضن فروجهن ولا یتبدین زینتھن الا ما ظہر سنہا ولیضربن بخمرھن علی وجوہھن الی قولہ تعالیٰ ولا یتذکرن باریاتہن یعلم ما یخفین من زینتھن وتوبوا الی اللہ جمیعاً آیہ المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ولا تعربوا الزنا ان کان فاحشۃ وساء سبیلاً ولست تعفت الذین لا یجدون نکاحاً۔ و رہبانیتہ ابتداء عوہا ما کتبناھا علیہم۔ الی قولہ تقاتل۔ خیر ارجوھا حق رعایتاً۔ ترجمہ۔ یعنی ایماندار مردوں کو کہہ دے کہ آنکھوں کو نا محرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے رکھیں یعنی ایسی عورتوں کو کھلے طور نہ دیکھیں جو شہوت کا محل ہو سکتی ہوں اور ایسے موقع پر نگاہ کو پست رکھیں اور اپنی ستر کی جگہ کو جس طرح ممکن ہو بچاویں (ایسا ہی کانوں کو نا محرموں سے بچاویں یعنی بیگانے کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں ان کے حسن کے قصے نہ سنیں جیسا دوسری نصوص میں ہے) یہ طریق نظر اور دل

کے پاک رہنے کے لئے عمدہ طریق ہے ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں (نیز ان کی پر شہوات آوازیں نہ سنیں جیسا دوسری نصوص میں ہے) اپنے ستر کی جگہ کو پردہ میں رکھیں اور اپنے زینت کے اعضا کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اور طہنی کو اس طرح سر پہ لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آجائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کنپٹیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں اور اپنے پیروں کو زمین پر نہ چپتے والیوں کی طرح نہ ماریں (یہ وہ تدبیر ہے کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے) اور (دوسرے طریق بچنے کے لئے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کر دے اور اس سے دعا کرے تاکہ ٹھوکر سے بچا دے اور لغزشوں سے نجات دے) زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریموں سے دور ہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو زنا کرنا نہایت درجہ کی بیجباتی ہے زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمھاری اخروی منزل کے لئے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہے کہ وہ اپنے تئیں دوسرے طریقوں سے بچا دے مثلاً روزہ رکھے یا کم کھاوے یا اپنی طاقتوں سے تن آزاد کام لے اور ان لوگوں نے یہ طریق بھی نکالے تھے کہ وہ ہمیشہ عمدہ نکاح وغیرہ سے دست بردار رہے یا خوجے (محنت) بن گئے یا اور کسی طریق سے انھوں نے رہبانیت اختیار کی مگر ہم نے ان پر یہ حکم فرض نہیں کیا اور پھر وہ ان بدعتوں کو بھی پورے طور پر نباہ نہ سکے خدا تعالیٰ کے قول کے عموم میں یہ مضمون کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوجے بنیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا اور سب لوگ اس پر

عمل کرتے ہوتے تو اس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو چکتا اور نیز اگر اس طرح پر عفت حاصل کرنا ہو کہ عضو مردی کو کاٹ دیا جاوے۔ یہ وہ پردہ اس صانع پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز ثواب کا تمام مدار تو اس بات پر ہے کہ قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے ممانعت کی جگہ اس قوت کے جذبات کا مقابلہ کر کے اور اجازت کی جگہ اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر وہ طور کا ثواب حاصل کرے اور جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اس کو ثواب کیلئے گا کیا بچہ کو عفت کا ثواب مل سکتا ہے ان آیات میں مع دیگر نصوص کے خدا تعالیٰ نے خلق احسان یعنی عفت حاصل کرنے کے لئے صرف اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لئے کافی علاج بھی بتلادیا یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا کانوں کا نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا نامحرموں کے قصے نہ سننا اور ایسی تمام تقریہوں سے جن میں کہ اس فعل بد کا اندیشہ ہوا اپنے تئیں بچانا اور اگر نکاح نہ ہو سکے تو روزہ رکھنا وغیرہ۔

یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام ہی سے خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو شہوت کا منبع ہے (جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا) ایسی ہے کہ اس کے جذبات محل اور موقع پاکر جوش مارنے سے رہ نہیں سکتے یا اگر بازو بھی رہ سکے تاہم سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور ان کی تمام زمینوں پر نظر بھی ڈال لیں اور ان کے تمام ناز انداز ناچنا وغیرہ بھی مشاہدہ

کہ میں لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم ان بیگانہ جوان عورتوں کا گناہ
 بچانا چاہیں اور ان کے حسن کے قصے بھی نہ مانگیں۔ لیکن پاک خیال سے نہیں بلکہ ہمیں تاکید
 ہے کہ ہم نامحرم عورتوں کو اور ان کی زمینہ کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ نہ پاک نظر سے اور نہ
 ناپاک نظر سے۔ اور ان کی خوش الحانی کی دوا نیز اور ان کے حسن کے قصے نہ سنیں پاک
 خیال سے اور نہ ناپاک خیال سے۔ بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے مٹھنے اور نہ کھینچنے سے ایسی
 نفرت رکھیں جیسا کہ ضرور ہے۔ تاکہ ٹھوکر نہ کھادیں۔ کیونکہ ضرور سبوتا کہ بے قیدی کی نظر
 سے کسی وقت ٹھوکر پی پیش آئیں۔ سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل
 اہل چارے خطرات سب پاک رہیں۔ اس لئے اس نے یہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم فرمائی۔ اور
 اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ضرور گناہ کا موجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بھوکے کتے کے
 آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر اس میدان میں رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک وہ
 روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی ہمیں۔ سو خدا نے ہمارے نفسانی قوی کو
 پوشیدہ کارروائیوں کا موقع بھیج دیا ہے اور ایسی کوئی تقریب پیش نہ آوے جس سے
 یہ خطرات جنبش کر سکیں۔

اور ہر ایک پر ہینر کار جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کو نہیں چاہیے کہ جو اونٹوں
 کی طرح جس طرف چاہے بے محابا نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اس کے لئے اس تمدنی
 زندگی میں غص بصر کی عادت ڈالنا ضروری ہے اور یہ وہ مبارک عادت ہے جس سے
 اس کی یہ طبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آجائے گی اور اس کی تمدنی ضرورت
 میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ خلق ہے جس کو احسان اور عفت کہتے ہیں۔

حیض میں عورت سے حرمت جماع کی وجہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَیَسْتَأْذِنُكَ مِنْ

عن المحيض قل عواذی فاعزلوا للنساء فی المحيض ولا تقربوهن حتی یطهرن۔
ترجمہ۔ یعنی پوچھتے ہیں تجھ سے حکم حیض کا تو کہو وہ ناپاک کی ہے۔ سو تم حیض میں عورتوں سے کنارہ
کر دو اور صحبت نہ کر۔ عہد ان سے بہت تک وہ پاک نہ ہو لیں۔

جبکہ خدا تعالیٰ حیض کو ناپاکی واذی فرماتا ہے تو ایسی حالت میں صحبت کرنے سے
شدید ضرر پہنچنے کا قوی مظنہ ہے۔ لہذا خدا تعالیٰ نے حیض میں جماع سے منع فرمایا۔

طب کی رو سے جو شخص حالت حیض میں عورت سے جماع کرے اس کو مندرجہ ذیل
امراض لاحق ہونے کا احتمال ہے۔

جرب یعنی خارش، نامردی، سوزش یعنی تپن، جریان عذاب، اولہ یعنی جو تپہ پیدا
ہوتا ہے اس کو جذام ہو جاتا ہے۔

اور عورت کو مندرجہ ذیل بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں:-

اس کو اکثر ہمیشہ کے لئے خون جاری ہو جاتا ہے اور بچہ دان یعنی رحم باہر کو
لٹک آتا ہے۔ بعض عورات کے لئے اکثر اوقات کچا حمل گر جانے کا باعث منجملہ دیگر
امور کے بڑا سبب یہ بھی ہوتا ہے۔ چونکہ حالت حیض میں جماع کرنے سے مذکورہ بالا
امراض اور بھی دیگر عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر
رحم کر کے حالت حیض میں جماع کرنے سے منع فرمادیا۔

وجہ حرمت جماع حائض و حکمت اباحت طہ مستحاضہ | حائضہ سے جماع حرام ہونا
اور مستحاضہ سے جائز

ہونا باوجودیکہ دونوں نجاست کی قسم سے ہیں۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ امر شائع کی کمال
حکمت میں سے ہے کہ اس نے دونوں خونوں میں فرق ظاہر کر دیا کیونکہ حیض کی نجاست

یہ نسبت استخاضہ کے زیادہ ترقوی ہے۔ استخاضہ کا خون شرنگاہ کی ایک رگ سے جاری ہوتا ہے۔ پس شرنگاہ سے جریان خون استخاضہ کا ایسا ہے جیسا کہ ناک سے نکسیر جاری ہوتی ہے۔ اس خون کا نکلنا مضر ہے اور اس کا بند ہونا دلیل صحت ہے۔ بخلاف حیض کے اگر حیض کا خون بند ہو جاوے تو وہ موجب بیماری ہے اور اس کا جاری ہونا موجب صحت ہے۔ پس خون حیض و استخاضہ دونوں اذروئے حقیقت و حکم و سبب برابر نہیں۔ پس یہ امر شریعت اسلامیہ کی خوبیوں و محاسن میں سے ہے کہ دونوں خونوں میں فرق نہ ہو کر وہ ایسا کہ وہ حقیقت میں بھی الگ الگ ہی ہیں۔ استخاضہ کے متعلق نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ هل تدع انصلاوة زمن استخاضة فقال لا انا ذاك محرق وليس بالحیضة فاصبر ما ان تصل مع هذا الدم وعلل بانہ دم محرق و ليس بدم حیض۔

طلاق کا تین تک محدود ہونے کی وجہ | طلاق کو صرف تین ہی محدود کرنے میں یہ راز ہے کہ وہ کثرت کی شرع

حد ہے۔ اور نیز طلاق میں فکر کرنا اور سوچنا اور سمجھنا ضروری ہے سو تین تک محدود ہونے میں اس کا موقع ملتا ہے کیونکہ بہت لوگوں کو طلاق کا معلوم ہونا نہ ہونا معلوم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عورت کے ملک سے نکلنے کا فہم نہیں رکھتی اور اصل تجربہ ایک سے ہو جاتا ہے اور دوسرے اس تجربہ کی تکمیل ہوتی ہے اور تیسری طلاق کے بعد نکاح کا شرط کرنا تجدید اور انہاء کے معنی کے تحقق کرنے کے لئے ہے اس لئے کہ اگر بغیر دوسرے نکاح کے اس سے رجوع درست ہوتا

تقریباً ہرگز رجعت کے ہوتا کیونکہ مطلقہ سے نکاح کرنا یہ بھی ایک قسم کی رجعت ہی ہے اور عورت جب تک خاوند کے گھر میں اور اس کے قبضہ میں اور اس کے اقرار سے رہا ہے اس وقت تک احتمال ہے کہ خاوند اس کی رائے پر غالب ہے اور وہ عورت بالاحتمال اس رائے کو پسند کرے جس کی خوبی اس عورت کے سامنے یہ ہو کہ یہاں تک کہ جب ان سے ہاتھ بچھڑا تو جو اسے اور زمانہ کی ضرورتوں کی گارنٹی دے گا عورت کو اس کے بعد ہی اس شخص سے راضی ہو جاوے۔ تو یہ رجعت مندی فی الواقع رضامندی ہے اور نیز اس نکاح شوہر ثانی کے اشتراط میں اس کو مفارقت کا حق چکھاتا اور بلا کسی ضروری مصلحت کے سوچے طلاق دینا کہ باج نہیں آئے اضافے نقصانی کے تابع ہونے کا عذاب دینا ہے اور نیز اس اشتراط میں مطلقہ طلاق کا اس شخص کی آنکھوں میں خیزت دینا ہے اور اس بات کا جتنا ناپ ہے کہ تین طلاقوں پر وہی شخص دیری کر سکتا ہے جو بغیر آیت اور عدسے زیادہ بے عزتی کے اپنے نفس کو اس عورت کے متعلق طمع کے قطع کرنے پر مہنی و قائل کر لے۔

طلاق رجعی کا دو تک محدود ہونے کی وجہ | اہل جاہلیت اس قدر چاہتے تھے طلاق میں دیکر رجوع کر لیا

کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں عورت پر کس قدر ظلم تھا۔ لہذا آیت کریمہ کا نازل ہونا بطلاق صورتان۔ یعنی ایسی طلاق دو بار ہے جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر اگر کسی طلاق دے تو اس کے بعد تو جب تک وہ عورت برضا و خود کسی اور خاوند سے نہیں نہ کرے پہلے کے لئے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے اس نکاح کے ساتھ صحبت کرنے کو بھی مشرف فرمایا ہے اور اس اشتراط سے ہماری یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ عورت خاص علامہ ہی کی غرض سے دوسرے سے نکاح کرے گی بلکہ نکاح تو ہمیشہ کی آبادی کی غرض سے کرے۔ مگر اتفاقاً اگر وہاں بھی طلاق ہو جاوے تو شوہر اول سے نکاح جائز ہے۔

تیسرا طلاق دینے اور پھر نکاح ثانی کے بعد پہلے یہ سوال حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر مرد پر اس عورت کے حلال ہونے کی وجہ سے اور دوا تھا اس پر جو جواب انھوں نے اپنی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین میں درج فرمایا ہے ہم اس کا ترجمہ بطور مختص یہاں لکھ دیتے ہیں وہ وہذا۔

تین طلاق کے بعد مرد پر عورت کے حرام ہونے اور دوسرے نکاح کے بعد پھر پہلے مرد پر جائز ہونے کی حکمت کو وہی جانتا ہے جس کو اسرار شریعت اور مصالح کلیۃ الہیہ سے واقفیت ہو۔ پس واضح ہو کہ اس امر میں شریعتیں بحسب مصالح ہر زمانہ اور ہر امت کے لئے مختلف رہی ہیں۔ شریعت تورات نے طلاق کو بعد جب تک عورت دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے پہلے مرد کا رجوع اس کو ساتھ جائز رکھا تھا اور جب وہ دوسرے شخص سے نکاح کر لیتی تو پہلے شخص کو اس عورت سے کسی صورت میں رجوع جائز نہ تھا۔ اس امر میں جو حکمت و مصلحت الہی ہے ظاہر ہے۔ کیونکہ جب مرد جانے گا کہ اگر میں نے عورت کو طلاق دیدی تو اس کو پھر اپنا اختیار ہو جائے گا۔ اور اس کے لئے دوسرا نکاح کرنا بھی جائز ہو جائیگا اور پھر جب اس نے دوسرا نکاح کر لیا تو مجھ پر ہمیشہ کے لئے یہ عورت حرام ہو جائیگی تو ان امور خاصہ کے تصور سے مرد کا عورت سے تعلق و تسکین نہ ہوتا تھا اور

عورت کی جدائی کو ناگوار جانتا تھا۔ شریعت تو رات بحسب آل مزاج اُمتِ موسیٰ نازل ہوئی تھی کیونکہ تشدد اور غصہ اور اس پر اصرار کرنا ان میں بہت تھا۔ پھر شریعت انجیلی آئی تو اس نے نکاح کے بعد طلاق کا دروازہ بالکل بند کر دیا جب مرد کسی عورت کو نکاح کر لیتا تو اس کیلئے عورت کو طلاق دینا ہرگز جائز نہ تھا۔

پھر شریعت محمدیہ آسمان سے نازل ہوئی جو کہ سب شریعتوں سے اعلیٰ افضل و اعلیٰ اور پختہ تر ہے اور انسانوں کے مصالح معاش و معاد کے زیادہ مناسب اور عقل کے زیادہ موافق ہے خدا تعالیٰ نے اس اُمت کا دین کامل اور ان پر اپنی نعمت پوری کی۔ اور طہیات میں سے اس اُمت کے لئے نبی بھی بھیجا وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ انہیں ہی جو کسی اُمت کے لئے حلال نہیں ہوتی تھیں چنانچہ مرد کیلئے جائز نہ ہوا کہ بحسب ضرورت چار عورات تک سے نکاح کر سکے۔ پھر اگر مرد و عورت میں بیعت تو مرد کو اجازت دی کہ اس کو طلاق دیکر اور عورت سے نکاح کرے۔ کیونکہ جبکہ پہلی

عورت موافق طبع نہ ہو یا کوئی اس سے فساد واقع ہو اور وہ اس سے باز نہ آئے تو شریعت اسلامیہ نے ایسی عورت کو مرد کے ہاتھ اور پاؤں اور گردن کی زنجیر بنا کر اس میں جکڑ دیا اور اس کی کمر توڑنے والا بوجھ بنانا نہیں تجویز کیا اور نہ اس دنیا میں مرد کے ساتھ ایسی عورت کو رکھ کر اس کا دوزخ بنانا چاہا ہے۔

زن بدور سمرائے مرد و نکو ہمدرد میں عالم است دوزخ او

لہذا خدا تعالیٰ نے ایسی عورت کی جدائی مشروع فرمائی۔ اور وہ جدائی بھی اس طرح مشروع فرمائی کہ مرد عورت کو ایک طلاق دے پھر عورت تین طہریاتین ماہ تک اس مرد کے رجوع کا انتظار کرے۔ تاکہ اگر عورت سُدا صر جائے اور شرارت

باز آجائے اور مرد کو اس عورت کی خواہش ہو جائے یعنی خدا سے یہ صرف القلوب عورت کی طرف مرکبوں کو بغیر کرنے تو مرد کو عورت کی طرف رجوع نکلی ہو سکے اور مرد کے لئے رجوع کرنے کا اور وارہ مفتوح رہے تاکہ مرد عورت سے رجوع کر سکے اور نہیں امر کو غصہ و شیطانی جوش نے اس کے راتھ سے نکال دیا تھا اس کو مل سکے اور چونکہ ایک طلاق کے بعد پھر بھی جو انہیں کی طبیعت اور شیطانی فطرت چھوڑا کر عداوت نہیں تھا اس لئے دوسری طلاق مدتہ نہ گزرے کہ وہ تیسری رجوع ہوئی تاکہ عورت بہار بار کی طلاق کی تلخی کا ذائقہ چکھ کر اور تیسری طلاق نہ ہو سکے کہ عداوت نہ کرے جس سے اس نے خاوند کو غصہ آوے اور اس کے لئے بدائی تابعت ہو اور مرد بھی عورت کی بدائی عیسیت کر کے عورت کو طلاق نہ دے۔

اور تیسری طلاق کی نوبت آپہنچے تو اب یہ وہ طلاق ہے کہ جس سے بعد خدا کا یہ حکم ہے کہ اس مرد کا رجوع اس عورت مطلقہ ثلاثہ سے نہیں ہو سکتا اس لئے جو انہیں کو کہا جاتا ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق تک مختصراً رجوع آپس میں ممکن تھا۔ اب تیسری طلاق کے بعد رجوع نہ ہو سکے گا تو اس قانون کے مقرر ہونے سے وہ دونوں سدھم جائیں گے۔ کیونکہ جب مرد کو یہ تصور ہو گا کہ تیسری طلاق اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان بالکل جدائی ڈالنے والی ہے تو وہ طلاق دینے سے باز رہے گا کیونکہ جب اس کو اس بات کا علم ہو گا کہ اب تیسری طلاق کے بعد یہ عورت مجھ پر بدون شخص ثانی کے شرعی معروف و مشہور نکاح اور اس کی طلاق و عدت کے حلال نہ ہو سکے گی اور پھر دوسرے شخص کے نکاح سے عورت کا ٹوٹنا بھی یقینی نہیں اور دوسرے نکاح کے بعد بھی جب تک دوسرا خاوند

اس کے ساتھ دخل نہ کچھ اور اس کے بعد یا تو دوسرا غاؤ بند ہو جائے یا وہ اس کو برقرار
 خود طلاق دیکھ لے اور وہ غاؤ بند ہو جائے یا نہ ہو اس کے بعد وہ اس کی طرف رجوع
 نہ کرے۔ چنانچہ اس وقت سر کو اس پر نہ لگنا اور نہ اس کے خیال پرستہ اور ان کے غم و غم
 کرنے سے ایک دور اندیشی پیدا ہو جائے گی اور یہ خود قرآن الہی کے ثابت ترین مسلمات
 بشرط طلاق کے واقعہ کرتے۔ سے باز رہے گا اسی طرح بہت غور سے اس کو اس میں رجوع کی
 و انقضیت ہوگی تو اس کے اخلاق بھی بہت بہتر ہوں گے اور اس سے ان کی تپس میں
 اس نواح ہو سکے گی۔ اور اس طرح ثانی کے مشعل بن علیہ السلام نے اس طرح تاکید فرمائی
 کہ وہ نواح باہم کے لئے ہوں پس اگر دوسرا شخص اس عورت سے اپنے پاس برائی
 طور پر رکھے۔ کچھ ارادہ سے نکاح نہ کرے بلکہ خاص حلال ہی کے لئے کہے تو حضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے اور جب پہلا شخص اسی قسم کے
 حلالہ کے لئے کسی کو رہنا منکر کرے تو اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ حسن ابن عباس
 رضی اللہ عنہ لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را یحلال الخلال
 ثم تہجمہ: یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرنے والے پر
 لعنت فرمائی تو شرعی حلالہ وہ ہے جو خود ایسے مسباب پیدا ہو جائیں کہ جس طرح پہلے
 خاوند نے اتفاقاً عورت کو طلاق دی تھی اسی طرح دوسرا بھی طلاق دے یا مرجائے تو
 عورت کا رجوع بعد عدت پہلے خاوند کی طرف بلا گراہت درست ہے۔

پس اتنی سخت رکاوٹوں کے بعد پہلے خاوند کی طرف رجوع مشروع ہونے کی وجہ
 بیان مذکور سے ظاہر و باہر ہے کہ اس میں عزت و عظمت امر نکاح کی اور شکر نعمت
 الہی کا اور اس نکاح کا دوام اور عدم قطع ملحوظ ہے کیونکہ جب خاوند کو عورت کی جدائی سے

اس کے چل شافی تک اتنی رکاوٹیں درمیان میں عائلہ ہونے والی متصور ہوں گی تو وہ
تیسری طلاق تک ذمت نہیں پہنچائے گا۔ ان الشارع حرما علیہ حتی تنکح زوجاً
غیرہ عقوبۃ لمن لعن المحلل والمحلل لہ لما قضتہا ما قصدہ اللہ سبحانہ
من عقوبتہ وکان من تمام ہذہ العقوبۃ ان طول مدۃ تحريمہا علیہ فکان
ذالک ابلغ فيما قصدہ الشارع من العقوبۃ فانما اذا علموا انها لا تحل لہ حتی تقضى
بثلاثۃ قروء ثم یتزوج بها اخرجوا کما یرغب مقصود الا تحلیل موجباً للعتۃ
ويفارقها وتقتل من فراقۃ ثلثۃ قروء اخطا لعلیہ الا انما اراد عیل صبرہ
ما مسلف من الطلاق الثلاث فہذا اوقع علی وفق الحکمۃ والمصلحتۃ والزخیر
فکان التریس الثلاثۃ قروء فی الرحمۃ نظر المزوجۃ ورافاعۃ المصلحتۃ لئلا یم
یوقع الثالثۃ المحرمۃ لہا علیہ وھمنا کان تربیتہا عقوبۃ لہ وزجر لہا اوقع
الطلاق المحرم لہا احل اللہ لہ واکتات ہذہ العقوبۃ بتحریمہا علیہ لا یعد
زوج واصلاتہ وتریس ثانی۔

ایلا کی مدت چار ماہ مقرر ہوئی ہے
عبدالغنی فرماتا ہے للذین یؤنون من
نساء ھن تربیۃ اشھر لوان

فاذا فان اللہ عفور رحیم وان عذرہ والطلاق فان اللہ سمیع علیم
ترجمہ: جو لوگ اپنی بیویوں سے جدا ہونے کے لئے قسم کھا لیتے ہیں ان کے لئے چار مہینے کا
انتظار ہے سو اگر وہ اس چار ماہ کے عرصہ کے اندر اپنے ارادہ سے باز آجائیں (اور رجوع
کر لیں) تو خدا تعالیٰ عفور رحیم ہے اور طلاق دینے پر پختہ ارادہ کر لیں (اسی طرح
سے کہ رجوع نہ کریں) تو زیادہ رکھیں کہ خدا سننے اور جاننے والا ہے۔

ایلاہ کے معنی قسم کھانے کے ہیں اہل جاہلیت اس بات کا حلف یعنی قسم کھایا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں سے کبھی یا ایک مدت و راز تک جدا رہیں گے اس میں عورتوں پر نہایت ظلم اور ضرر تھا لہذا خدا تعالیٰ نے چار مہینے سے زیادہ مدت ایلاہ کی منسوخت فرمادی اور اس ایلاہ کی مدت چار مہینے مقرر ہونے میں بہت راز نہیں از انجملہ چند درج ذیل ہیں۔

(۱) اس مدت کے معین کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اتنی مدت میں خواہ مخواہ نفس کو جماع کا شوق پیدا ہو نہ سکے اور اگر انسان ماؤف نہ ہو تو اس کے چھوڑنے سے ضرر پہنچتا ہے۔

(۲) یہ مدت سال کا ایک تہ ثلث حصہ ہے اور نصف سے کم کا انقباض و ثلث کیساتھ ہو اگر تاہیے اور نصف کو مدت کثیرہ شمار کیا جاتا ہے۔

(۳) اگر ایلاہ کی مدت زیادہ ہوتی تو مرد لا پرواہ ہو کر عورت کے نان و نفقہ کو مال دیتا اور یہ امر عورت کے لئے سخت مضرب ہے کہ وہ کہاں سے کھاتی اور کہاں سے پہنتی اور کہاں رہتی۔

دہم ممکن ہے کہ اس ایلاہ سے مرد نے عورت سے جماع کر لیا ہو جس سے احتمال حمل ہو سکتا ہے۔ اندر میں عورت برائست چار ماہ میں باکمل وجہ معلوم ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کی عدت چار ماہ و دس دن مقرر ہوئی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے پس اس مدت میں باکمل وجہ اور پورے طور سے ہر کسی کو شناخت حمل ہو سکتی ہے۔ چھ اگر حمل معلوم ہوا اور مرد رجوع بھی نہ کرے تو پھر عدت وضع حمل تک ہے۔

(۵) خدا تعالیٰ نے جو کہ دانائے راز نہیں و آشکارا ہے ایلاہ کی مدت چار ماہ مقرر کرنے میں یہ راز رکھا ہے کہ بالعموم فطرتی طور پر تندرست جوان عورت کو چار ماہ سے زیادہ اپنے مرد کی جدائی گراں و ناگوار گزرتی ہے اور وہ غالباً اس مدت تک

پھر اپنے مرو کا وصال چاہتی ہے چنانچہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں۔ اخرج ابن جریر قال اخبرنی عن اصدق قسان
عمر بن مینہا ہو یطوف بسمیع امرأۃ تقول شعرا

تداول هذا الليل أسو جانبہ دارفنی ان لا خلیل الا عجبہ
فلا امضوا بئذ لا شئ مثله لنعلم من هذا الدور موانہ

نقال عمر بن مینہا قالت اعزیت زوجی منذ اشهر ووقن اشتقت الیہ قال رد
سوءاً قالت معاذ اللہ قال فاملکی علیک نفسک فانما هو الہدی الیہ فبعثت
الیہ ثم دخل علی حفصۃ فقال انی سائلک عن امر قد اہتمت فاخرجی عینی
کونتمناق المرأة الی زوجہا فحقتضت رأسہا واستحیت قال فان اللہ لا یستحي
من الخی فانارت بیدہا ثلاثۃ اشهر و الا فاربعة اشهر فکتب عمرار لا
تخبس الجیوش فوق اربعة اشهر ترجمہ یعنی ابن جریر کہتے ہیں کہ مجھے خبر
دی اس شخص نے جس کی بات کو میں سمجھ جانتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
رات مدینہ منورہ کی گلیوں میں اپنی خلافت کے زمانہ میں پیاس فاطر رعیت گشت
کر رہے تھے کہ ایک عورت کو شعر ذیل پڑھتے سنا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رات
دراز ہو گئی اور اس کے اطراف سخت تاریک و سیاہ ہو گئے ہیں اور مجھے اس خیال
نے پیدا کر دیا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے کہ جس کے ساتھ کھیلوں اگر مجھے
خدا سے بمثل وہ بے مانند کا ڈرنہ ہوتا تو میری اس چار پائی کی طرفین ہلائی جاتیں۔
پس حضرت عمر نے اس عورت کو آواز دے کر کہا لو کیا چاہتی ہے اس عورت نے
کہا کہ آپ نے میرے خاوند کو کئی ماہ سے غزوہ پر بھیجا ہے اور اب مجھے اپنے خاوند کے

ملنے کا ہشتیاق ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تو یہ خیال رکھتی ہے اس عورت نے کہا خدا کی پناہ میرا خیال یہ نہیں ہے پس حضرت عمرؓ نے اس کو فرمایا کہ تو اپنے آپ کو ضبط رکھو۔
 اپنی عورت سے غلام کو دینے کے لئے قاصد روانہ کیا جائے گا پھر حضرت عمرؓ نے اپنی حنفیہ کے پاس آئے اور حنفیہ سے کہا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں جس کا مجھے بڑا
 اہتمام و متغیر ہے اس کو حل کر دو۔ اور وہ یہ ہے کہ کتنی لذت کے بعد عورت کو لپٹے خاوند
 کے وصال کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ حنفیہ نے اپنا سر پیٹ کر لیا اور بتا دیا کہ میں حضرت عمرؓ نے
 فرمایا کہ ذرا تالی بخور۔ اتنا سے نہیں مٹتا۔ پس حنفیہ نے اپنے ہاتھ سے تین چیمے کا اور پھر زیادہ
 سے زیادہ چار چیمے کی ریت تک کا اشارہ کیا یعنی مرد کو چاہئے کہ تین ورہ چار ماہ تک ضرور
 اپنی عورت سے ملے پس حضرت عمرؓ نے لشکروں کے افسروں کے نام خط لکھ کر روانہ کئے
 اور تاکید کی کہ کسی سپاہی کو چار ماہ سے زیادہ لشکر میں بند نہ رکھا جائے یعنی ہر سپاہی
 کے ہر چار ماہ کے بعد گھر پر آنے کی رخصت کا عام حکم نافذ فرما دیا۔

وفات انبیاء کے بعد انکی عورتوں سے اور نکاح حرام بنی کی وجہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج
طیبہ کو بعد مرگ بھی قریب

قریب وہی تعلق اپنے اجسام سے رہتا ہے جو قبل از مرگ تھا یہی وجہ ہے کہ ان کے اجسام و مثل
 اجسام احیاء کے پھولتے پھٹتے نہیں چنانچہ احادیث میں موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انکی
 ازواج مثل ازواج احیاء اوروں سے نکاح کرنے کا اختیار نہیں رکھتیں اور یہی وجہ ہے
 کہ انکے سوال کو مثل حیات ان کے وارث تقسیم نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے حدیث لا تورث
 کو معارضی آیت یوصیکم اللہ اور آیت لا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدًا کو معارض
 آیت والذین یتوفون منکم وینزلون ازواجہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آیت

یو صبح کبر ائدہ اور آیت والذین یتوفون کے مصداق وہ ہیں جن کی بار و اح کو ان کے ابدان کے ساتھ وہ تعلق نہ رہا ہو جو حالت حیات میں تھا چنانچہ للرجال نصیب مما ترکوا والدان میں لفظ ترک اور آیت والذین یتوفون میں لفظ توفی اس کا شاہد ہے علیٰ ہذا آیت ولینخنس الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعیفا میں لفظ ترکوا قرینہ مضمون معروف ہے کیونکہ جیسے مضمون توفی جس کے معنی لغوی قبض کے ہیں جیسی ہتھیال ہو تا ہے جبکہ کوئی چیز نکال لی جائے اور یہ بات یہاں اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ جب روح کو بدن سے نکال باہر کیا جائے کیونکہ الذین کا مصداق آیت والذین یتوفون میں وہی ہے اور نیز وہ نہ ہو تو جسم ہو گا اور ظاہر ہے کہ جسم سو رہے تو توفی وقت ترک نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہیں نکالا نہیں جاتا اس لئے بھی کہتا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کی روح کو اپنے جسم سے وہ علاقہ نہیں رہتا جو وقت حیات تھا ایسے ہی مضمون ترک بھی گرفتاران محبت اولاد و اموال کے حق میں جیسی صحیح ہو سکتا ہے جبکہ اس خاکدان سفلی کو بچھوڑ کر عالم علوی کو چلے جا دیں سو یہ بھی صحیح تصور ہے جبکہ روح کو وہ تعلق نہ رہے ورنہ وہ ترک نہیں بلکہ مثل بندایوان دست و پا بستہ ملاقات اولاد و تصرفات اموال سے مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیدیوں کے ازواج و اموال انکی ملک سے خارج نہیں ہوتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سکنہ والے کی ازواج و اموال بدستور اس کے ملک میں باقی رہتے ہیں گو ان لفظوں میں یہ فرق ہے کہ قیدیوں کے اجسام مقید ہو جاتے ہیں مگر ان کا قید خانہ یہی جسم خاکی ہوتا ہے اس لئے وہ پھیلاؤ جو بذریعہ ظہور افعالی اختیار یہ ہو کر رہتا ہے اور نور آفتاب و قمر کے پھیلاؤ کے مشابہ ہوتا ہے ایسی طرح بند ہو جاتا ہے جیسے چراغ پرسی ظرف کے رکھ دینے کے وقت اس کے نور کا پھیلاؤ بند ہو جاتا ہے سو

یہی صورت بعینہ انبیاء علیہم السلام کی موت کی سمجھ لو اتنا فرق ہے کہ سکتے ہیں سولے بعض مواقع تمام اعضاء میں سے رُوح کھینچ لے جاتی ہے اور تمام قوائے روحانی کو مثل قوت سامعہ و قوت باصرہ اپنے اپنے مواقع سے کھینچ لیتے ہیں اور اس وجہ سے اگر تدبیر مناسب نہ بن پڑے تو رفتہ رفتہ بالکل کھینچ کر باہر کر دیتے ہیں اور ارواح انبیاء کو بدن کے ساتھ علاقہ بدستور رہتا ہے مگر اطراف و جوانب سے سمٹ آتی ہے اس لئے حیات جسمانی کو نسبت سابق اسی طرح قوت ہو جاتی ہے جیسے ظرف مذکور کے رکھ دینے کے بعد چراغ کے شعلہ میں نورانیت بڑھ جاتی ہے اور سکتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے جیسے فرض کر دے کہ چراغ ٹھٹھانے لگے اور گل ہونے کو ہو بہر حال ارواح انبیاء کرام کو بدستور اپنے ابدان کے ساتھ تعلق رہتا ہے بلکہ کیفیت حیات میں بوجہ اجتماع اور بھی قوت آ جاتی ہے اور مثل چراغ و ظلمت ظرف محیط حیات و موت دونوں مجتمع ہو جاتے ہیں۔

الغرض بقائے حیات انبیاء ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی ازواج کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں اور اسی وجہ سے ان کے اموال میں میراث کا جاری ہونا مقرر نہیں ہوا اور نیز اس حکم میں عظمت انبیاء بھی منظور ہے اور لفظ نزل گواہیک حدیث میں منسوب الی اللہ انبیاء بھی ہے مگر دلائل حیات کے قرینہ سے وہ مشاکلہ و مجازاً

(۱) عورت اولاد کے

عورت کیلئے ایک سے زیادہ خاوند کریمے ممانعت کی وجہ حق میں ایسی ہی جیسے

زمین پیداوار کے حق میں مگر بیہودہ اور کو تو بوجہ تشابہ اجزاء برابر بانٹ سکتے ہیں اس لئے اس کی شرکت میں کچھ حرج نہیں مگر ایک عورت اگر چند مردوں میں مشترک ہو تو بوجہ استحقاق نکاح اول تو ہر دم ہر کسی کو استحقاق قضائے حاجت اس صورت میں

اول تو اسی وجہ سے اندیشہ فساد و غنا دے شاید ایک ہی وقت سب کو ضرورت ہو وہ سرے بعد نکاح اگر وجہ استحقاق مذکور سب اس سے اپنا مطالب نکال لیتے ہیں تو در صورت تو اگر فرزند واحد تو فرزند کو پارہ پارہ نہیں کر سکتے جو اس طرح تقسیم کر کے اپنے پارہ کو ہر کوئی لے جائے اور متعدد فرزند ہوں تو بوجہ اختلاف حکومت و انویسٹ و تفاوت شکل و صورت و تباہی خلق و سیرت و فرق قوت و مہمت و رازہ کن کہیں ہو ایک کو ایک اختیار اپنے دل کو سمجھالیں پھر بوجہ تساوی قیمت جہاں اولاد یہ وہ دوسری وقت رہی کہ ایک کے وصال سے اتنا ضرور نہ ہو گا جتنا اوروں کے فراق سے بچنے اٹھانا پڑے گا پھر اس وجہ سے خدا جانے کیا فتنہ برپا ہو۔ غرض ہر طور اس انتظام میں خرابی نظام عالم تھی۔ ہاں اگر ایک مرد ہو اور متعدد عورتیں ہوں تو جیسے ایک کسان متعدد کھیتوں اور زمینوں میں کچھ زری کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک مرد بھی متعدد عورتوں سے بچے جنوا سکتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اور کوئی خرابی نہیں عورتوں کے بچ سے چنداں فساد کا اندیشہ نہیں قتل و قتال کا کچھ خوف نہیں۔

(۳) عورت ہر نوع قواعد اسلام محکم اور مرد حاکم ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو وہ مالک ہوتا ہے کہ اس کو مالک کہہ کر تے ہیں اور کیونکر نہ کہیں باندیاں تو ملوک ہوتی ہی ہیں۔ بیبیاں بھی بدلیل مہران کی خریدی ہوئی ہوتی ہیں وہاں اگر اعتاق تو یہاں طلاق یعنی جیسے باندی غلام باختیار خود قید غلامی سے رہا نہیں ہو سکتے۔ ہاں مالک کو اختیار ہے وہ چاہے تو آزاد کر دے۔ ایسے ہی عورت باختیار خود قید خاوند سے رہا نہیں ہو سکتی۔ البتہ خاوند کو اختیار ہے چاہے تو طلاق دیدے جیسے باندی غلام کا نان و نفقہ مالک کے ذمہ ہوتا ہے ایسے ہی عورت کا نان و نفقہ خاوند کے

ذمہ ہے جیسے مالک ایک اور غلام باندی کئی کئی ہوتے ہیں ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیں کئی کئی ہوتی ہیں بالجملہ عورتیں موافق قواعد اہل اسلام مملوک اور محکوم اور خاوند مالک اور حاکم ہوتا ہے اور خاوند کی طرف سے بیع و ہبیہ کا نہ ہو سکتا دلیل عدم الملک نہیں اگر یہ بات دلیل عدم الملک ہو اگرے تو خدا کا مالک ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ بیع و ہبیہ سے ملک کا منتقل نہ ہونا بعد ثبوت ملک جس کا بیان ہو چکا اسی طرح قوت ملک پر دلالت کرتا ہے جیسے خدا کے ملک کا منتقل نہ ہونا اسکے ملک کی قوت پر دلالت کرتا ہے اور اس وجہ سے شوہر کو دوبارہ مالکیت خدا سے مشابہت نام ہے ہر چند خدا کے ملک کے سامنے شوہر کی ملک برائے نام ہے اور پھر اسکے ساتھ خدا کی ملک مستغنیٰ الانقحاک اور شوہر کی ملک بوجہ ثبوت طلاق ممکن الزوال مگر پھر بھی جس قدر خدا کی ملک سے شوہر کی ملک مشابہ ہے اس قدر اور کسی کی ملک مشابہ نہیں۔ الحاصل شوہر کی ملک میں کچھ کلام نہیں بلکہ اس کی ملک آوروں کی ملک سے قوی ہے وہ حاکم ہے اور عورت محکوم۔ اور ظاہر ہے کہ محکوموں کا تعدد اور ان کی کثرت موجب عزت ہے وہ بادشاہ زیادہ معزز سمجھا جاتا ہے جس کی رعیت زیادہ ہو اور احکام کی کثرت موجب ذلت ہے اور طریقہ تو حکام کی کثرت کا نہیں۔ ہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ شیخ سے اوپر تک جتنے حکام ہوں ان سب کا یا اکثر کا یا بعض کا محکوم ہو عوام رعیت کو دیکھئے وہ سب کے محکوم ہوتے ہیں اور کسی کے حاکم نہیں ہوتے۔ ان سب کے بڑھکر کوئی ذلیل نہیں اور حکام ماتحت حکام بالادست کے تو محکوم ہوتے ہیں اور رعیت کے حاکم وہ رعیت سے معزز اور حکام بالادست سے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح دور تک چلے چلو یا دشاہ سب کا حاکم ہوتا ہے اور

کسی کا محکوم نہیں ہوتا اس سے بڑھ کر کوئی معزز ہی نہیں ہوتا اس صورت میں اگر کسی عورت کے متعدد خاوند ہوں تو یہ ایسی صورت ہوگی جیسے فرض کرنا ایک شخص تو رعیت ہو اور اس کے بادشاہ اور حاکم کثیر سب جانتے ہیں کہ یوں نہیں ہو کرتا اور مرد کیلئے بہت سی عورتیں ہونا کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ مرد مخدوم ہے اور عورت خادم ایک مخدوم کے لئے بہت خادم ہو سکتے ہیں مگر ایک خادم بہت سے مخدوموں کیلئے نہیں ہو سکتا (۳) عورت کے اندر خدا تعالیٰ نے فطرۃً ایک شرم و حیا کا دمقت ایسا پیدا کیا کہ وہ غیر مردوں کے سامنے آتے بھجکتی ہے عورت جب مرد سے کوئی بات کرنے لگتی ہے تو شرم کے مارے بار بار اپنی آنکھیں جھپکالیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فاحشہ عورتوں کے سوا بے جن کی فطری قوت حیا بالکل ضائع اور معدوم ہو جاتی ہے۔ باقی سب عورتیں اپنی نیچرل حالت میں مردوں سے حیا اور حجاب کرتی ہیں۔ مادہ حیا جو خدا تعالیٰ نے ان کی فطرت میں پیدا کر رکھا ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ہی خاوند کے لئے ہیں کیونکہ کئی مردوں سے تعلق رکھنے میں یہ حیا رہ نہیں سکتی جیسا بازاری عورتوں میں مشاہدہ ہے۔

(۴) تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ ایک مرد عند الضرورة کئی جوڑو کر لے تو بھی سب کے ساتھ نباہ سکتا ہے مگر ایک عورت دو خاوندوں کی بی بی ہو کر کبھی نباہ نہیں سکتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ایک مرد کے لئے کئی جوڑویں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی خاوند نہیں ہو سکتے۔

(۵) دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں سے اکثر زیادہ رہتی ہے اور یہ امر صریح دلیل ہے اس بات کی کہ ایک مرد کے لئے کئی جوڑویں ہو سکتی ہیں مگر اس کے برعکس

قدرت کی مرضی نہیں۔

(۶) مرد کو پروردگار نے عورت کی نسبت قوی اور زبردست پیدا کیا ہے اور عورت کو نازک اور ضعیف اور غفار۔ لہذا اس سے ظاہر ہے کہ قوی کی زبردستی کو اپنے اثرات رکھ سکتا ہے نہ مرد کس۔

(۷) قدرتی تعلق کی طرف غور کریں تو ایک عورت کے اگر سو خاوند بھی ہوں تاہم ایک حمل میں وہ ایک دوسرے سے زیادہ جتن نہیں کرتی۔ اگر ایک مرد کے پہلے سو خاوند ہوں وہ سب تو اس کو پورا کر سکتے گا واسطہ ہو سکتی ہیں۔

بہشت میں مردوں کیلئے زیادہ عورتیں ملنے کا راز (۱) انعام میں راحت کے سامان اور اعزاز اور اور ثروتوں کیلئے ایک سے زیادہ خاوند نہ ہونے کی وجہ | اگر اکرام کے حساب سے دیتے جاتے ہیں۔ پورے کفایت کے سامان اور تحقیر تو ہرگز نہ ہو گا۔ حساب انعام میں نہیں دیتے جاتے۔ یہ چیزیں سزا کے لئے ہوتی ہیں۔ بہشت میں تو ہرگز ہو گا بطور انعام نہ ہو گا اگر وہاں ایک مرد کو متعدد عورتیں ملیں تو اعزاز و اکرام بھی ہے اور راحت و آرام بھی ہے اور ایک عورت کو متعدد خاوند ملیں تو راحت و آرام تو کچھ زیادہ نہ ہو گا خاص کر اس صورت میں جبکہ مرد کی قوت سب عورتوں کی خواہش کے برابر بڑھائی جائے جیسے اہل اسلام کی روایت اس پر شاہد ہیں۔ پورے بجائے اعزاز و اکرام الٹی تحقیر و تذلیل و توہین ہوگی۔

اگر ایک عورت کے لئے کئی خاوند قرار دیئے جاتے تو یوں کہو کہ اکم متعدد ہونگے اور حاکم متعدد ہوئے تو جتنے حاکم زیادہ ہوں گے اتنی ہی محکوم میں ذلت زیادہ ہوگی سو یہ تحقیر اور تذلیل اور توہین عورت کے حق میں اگر جائز ہوتی تو دنیا میں کسی مذہب میں شاید اس کی اجازت ہوتی۔ بہشت میں جو جائے عزت و آرام ہے یہ صورت تحقیر نہ ہوگی۔

ممكن الوقوع نہیں۔ ہاں اگر ایک ناوند سے رفع ضرورت متصور نہ ہوتی یا لذت میں
 کمی رہتی تو اس وقت شاید یہ ایجاد ہی یہ امر ان کے لئے بخوبی کیا جاتا مگر روایات
 صحیحہ اہل اسلام اس پر شاہد ہیں کہ ایک مرد کو بہشت میں اتنی قوت ہوگی کہ علی الاطلاق
 تیس تیس عورتوں کے پاس جاسکے اور جس طرح رب العالمین نے دنیا کے اندر مرد و
 عورت کے احوال اور فطرت میں اختلاف کیا ہے یعنی مرد حاکم ہے اور عورت محکوم مرد
 مخدوم ہے اور عورت خدام مرد کا پاس آتا ہے اور عورت اپنے شوہر کے لئے جنت میں
 بھی ان کے عورتوں میں اختلاف ہو گا۔

عمر یہ کہ اگر کسی مرد کو چاہے وہ فقیہ یا کمالی ہو یا کمزور یا بیمار یا کچھ اور بھی ہو
 خدا تعالیٰ نے مرد و عورت کے لئے یہ حکم دیا ہے کہ مرد حاکم ہو اور عورت محکوم ہو۔

علامت یہاں شاہی و امارت میں عورتوں پر فضیلت دی ہے مردوں کو عورتوں پر حاکم
 بنایا تاکہ وہ عورتوں کے مصالح و بہبود کی میں کوشاں رہیں اور ان کے امور معاش
 کے لئے چلتے پھرتے رہیں اور خطرناک مقامات میں وارد نہ ہوں اور جنگوں اور بیابانوں کو
 نہ گریں اور اپنی جانوں کو عورتوں کے لئے محنت و مشقت میں ڈالیں پس خدا تعالیٰ نے
 مردوں کی قدر دانی کی ہے اور ان کو وہ اختیارات دیے ہیں جو عورتوں کو نہیں دیئے
 اور مردوں کو وہ طاقتیں دی ہیں جو عورتوں کو نہیں دیں جب تم مردوں کی محنت و
 مشقت میں غور کرو گے جو کہ عورتوں کے مصالح و بہتری میں ساعی رہتے ہیں تو تم پر خدا
 عیاں ہو جائے گا کہ عورت کی محنت مردوں کی نسبت بہت کم ہے اور مردوں کا حصہ
 محنت و مشقت و تحمل میں زیادہ تر ہے اور یہ امر خدا تعالیٰ کے کمال حکمت اور اس کی
 رحمت پر مبنی ہے پس جبکہ مرد پر اس قدر بوجھ ڈالے گئے ہیں تو اس سے صاف ثابت

ہوتا ہے کہ اس میں ان بوجھوں کی برداشت کی طاقت بھی زیادہ رکھی گئی ہے اور وہ کئی عورتوں کو بھی رکھ سکتا ہے اور جبکہ عورت پر اس قدر بوجھ نہیں ڈالے گئے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان بوجھوں کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس کو خدا تعالیٰ نے عورت کی فطرت و سرشت کے مطابق ہر ایک عورت کے لئے ایک ہی خاص مذکورہ فرمایا۔

کتاب المرق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق
الانسان نوعين الادان

اسلامی کی اور اسلام سے پہلے غلامی کی حالت

والاعمالی لیتخزن بعضهم بعضا سخويا والصلاة والسلام علی رسول محمد مصطفیٰ
واحدا المحبب الذی جعله اعدا لاناں لیکون لهما اسوة حسنة وشفیعا د علی
الہ واصحابہ هذا طریق الحق وحماة الاسلام ابابعد واضح ہو کہ جن لوگوں نے
غلامی کے خلاف لکھا ہے انھوں نے اس کی اس قدر تصحیح کی ہے اور اس کو سرتا پایا
خوبیوں سے اس قدر خالی اور مضرات سے اس قدر پر تاب کر کے دکھانے کی کوشش
کی ہے کہ جو شخص ٹھنڈے دل سے اور جوش سے خالی ہو کر اس مضمون پر قلم اٹھائے
(جس کا یہ مقصد ہو کہ ہر شے کی تہہ تک پہنچے اور بدی پر اس وقت بھی لعنت بھیجنے کیلئے
تیار ہو جبکہ وہ نیکی کا لباس پہن کر نیکے اور نیکی کی اس وقت بھی تعریف کرنے کے لئے آمادہ
ہو جبکہ تمام دنیا اس نیکی کو برا سمجھ رہی ہو) اس شخص کا فرض ہوگا کہ اب تارا ہی میں اس
غلط فہمی کو دور کرے کہ غلامی کا رواج سراسر لغو اور فضول تھا جس سے کوئی فائدہ تھا

بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان تھا۔ اس لئے میں بھی اس غلط فہمی کو دور کرتا ہوں پس
 سمجھئے کہ انسان سو سائے اپنی تدریجی ترقی میں ایسی حالتوں سے ہو گزری
 ہے کہ ان حالات کے ماتحت غلام بنانے میں نہ صرف وہ حق ہی پر تھے بلکہ ضروری تھا
 کہ ایسے حالات میں غلامی کا رواج ہوتا تو دنیا میں بہت سے رواج اب تک ایسے چلے آتے
 ہیں کہ جن پر غور کرو تو وہ دل پر ایک دہشت سی پیدا کرتے ہیں مگر تاہم بہت سے اغراض ترقی
 کے لئے ان کا جاری رہنا ضروری ہے جس وقت ایک فتح یا بجزریل بڑے بڑے جہازوں
 جہت پر ہزار ہا انسان ملک کے چیدہ اور بہادر نوجوان موجود ہوتے ہیں ایک دم غرق کیسے
 سمندر کی تہ میں پہنچا دیتا ہے یا ایک بڑے شہر پر گولہ باری کر کے بیٹھا رہے گناہ خوروں
 کی جھون کو تباہ کر دیتا ہے تو کبھی اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آتا۔ البتہ
 کہ کھانا جائز نہ ہو گا کہ وہ ایک سخت دل خاں اور بے رحم انسان ہے۔ وہ لوگ جو اپنی
 سبب ایک انسان کے قتل کو برواشت نہیں کر سکتے اور اس کے وفات کو سن کر
 دوسرے موقعوں پر ہزار ہا انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر کے
 اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھ کر کبھی لرزہ نہیں کھاتے بلکہ بسا اوقات خوش
 ہوتے ہیں جنگیوں کا ہونا انسانی سوسائٹی کی ضروریات میں سے رہا ہے اور اب تک
 یہی حال ہے۔ جوں جوں انسانی گذشتہ تاریخ کا مطالعہ کیا جاوے یہ معلوم ہو گا کہ
 انسان کی ابتدائی ترقی میں اس کی موجودہ حالت سے بڑھکر ضروری رہی ہیں
 اور انہی جنگوں کے لوازم میں سے ہی غلامی بھی ہے بلکہ درحقیقت غلامی کا رواج انسانی
 ترقی میں ایک عظیم مرحلہ تھا کیونکہ اس رواج کے ساتھ وہ بے رحمی جاتی رہی جس کی رو سے
 گل کے گل اسیر جو کسی دوسری قوم کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے ہوں قتل کئے جاتے تھے

چنانچہ ایک عیسائی مصنف لکھتا ہے۔

مگر اس بات کو ابھی تک لوگوں نے اچھی طرح نہیں سمجھا کہ کچھلی تمدنی تدریجی ترقی میں جنگ ایک ضروری فرض کو ادا کرنے والی تھی۔ اول اس لحاظ سے کہ جنگ کا اصل مقصود یہ تھا کہ متفرق قومیں ایک ہو جائیں اور اس لحاظ سے یہ ضروری تھا کہ مخالفین میں سے جو لوگ پکڑ لئے جائیں وہ ایک ماتحتی کی حالت میں رکھے جائیں تاکہ دوبارہ اس قوم کو سر اٹھانے کی طاقت نہ ہو اور یوں جنگ کا اصلی مقصد حاصل ہو۔ دوم اس لحاظ سے کہ یہ مسلم امر ہے کہ ابتداء میں انسانی سوسائٹی میں محنت اور مشقت کے کاموں سے گریز کیا جاتا ہے اور عموماً آدم طلبی زیادہ ہوتی ہے پس جب ایک قوم کے لوگ اپنے مخالفوں کے درمیان آکر رہیں گے تو وہ سوائے مجبوری کے کبھی کام نہ کریں گے اس لئے ضروری ہوا کہ ان کو غلام بنا کر ان سے کام لیا جاوے۔ اس دوسرے امر کے متعلق اس قدر کہدینا کافی ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں بھی خود بخود اور خوشی سے محنت کو اختیار نہیں کیا گیا بلکہ ہر ایک ملک میں جس کا ہمیں علم ہے یہی نظر آتا ہے کہ زبردستوں نے مجبور کر کے زیر دستوں کو کام پر لگایا ہے اور ان سے محنت شاقہ کے کام لئے ہیں اور آخر جب مدت تک یہ مجبوری چلی آئی تو پھر اس قوم کی عادات میں وہ امر داخل ہو گیا۔ امر اول کے لحاظ سے آزاد آدمی لازماً جنگ پیشہ تھے اور غلام محنت کا کام کرنے والے لوگ تھے اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے لئے بطور معاون تھے اور ایک کا وجود دوسرے کے لئے سہارے اور آسائش کے لئے اور اس کے کام پر لگا رہنے کے لئے ضروری تھا اور یوں بغیر مقابلہ اور جھگڑے کے وہ دونوں ایک دوسرے

کے معاون ہو کر انسانی سوسائٹی کی ترقی کے ذرائع تھے۔

اسلام میں غلاموں کے سلوک | یہ ایک امر واقع ہے جس کی تصدیق روزمرہ واقعات سے ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں مالک

اور ملک کا تعلق مغرب میں آقاؤں کو کر کے تعلق سے بدرجہا بہتر ہے جو لوگ صاحب مرتبہ یا صاحب ثروت ہیں وہ غریب لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں مگر تحفیر ابن مغربی اقوام میں سے بڑھی ہوئی ہے جن کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم غلامی کے رواج سے آزاد ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ غلامی کے نام کو انہوں نے دور کر دیا ہے مگر اس کی حقیقت اب بھی نوکر اور آقا کے تعلقات میں ویسی ہی پائی جاتی ہے اور نام کی تبدیلی سے حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ایک مہذب مغربی جب ایک غیر قوم کے آدمی کو ملازم رکھتا ہے تو وہ اسے ایک وحشی سے بھی بدتر سمجھ کر سلوک کرتا ہے خصوصاً اس حالت میں جب ملازم کا کام ادنیٰ درجہ کا ہو اور جہان تک سختی اور سلوک کا سوال ہے کوئی شخص امتیاز نہیں کر سکتا کہ صاحب کا سلوک اپنے نوکر سے اچھا ہے یا قدیم زمانہ میں ایک رومی کا تعلق اپنے غلام سے اچھا تھا شاید ہی کوئی موسم گرما ایسا گذرتا ہوگا جب یہ آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑتی ہو کہ ایک غریب پنکھا قلی کو آٹا مانے مار مار کر صرہ اس لئے ہلاک کر دیا کہ اس بد قسمت کو تھک کر فرادو نگھڑ گئی تھی اس حالت میں میں نہیں سمجھتا کہ رومی مالک کو وہ کونسا اختیار اپنے غلام پر حاصل تھا۔ جو آب ایک مہذب عیسائی کو اپنے نوکر پر حاصل نہیں یا کونسی بد سلوکی وہ کرتا تھا جو آب نہیں کی جاتی اور گالیاں دیتا یا معمولی طور پر مار لینا تو کوئی بات ہی نہیں۔ مہذب مغربی قوم کو غلامی کے موقوف کرنے پر اس وقت تک فخر نہیں کرنا چاہئے جب تک کہ حقیقت غلامی

یعنی نوکروں پر ظلم اور ان کے ساتھ بد سلوکی سے وہ نجات حاصل نہ کر لیں اگر غلامی موقوفہ کرنے میں بڑی عرض یہ تھی کہ جو ظلم ایک مالک مملوک سے خدمت لینے میں کر سکتا ہے ان کو رہ کا تھارے اور ان لوگوں کو جو کہ غلام کہلاتے ہیں ان کی ذلیل حالت سے نکال کر وہ جس کے انسان کی طرح ان کو سمجھا جائے تو میں وغیرہ سے کہہ سکتا ہوں کہ یورپ میں سے اپنی ملک غلامی کا رواج دور نہیں ہوا اور ابھی تک وہ مقصد حاصل نہیں کیا جو اسلام سے اس تیرہ سو سال پہلے حاصل کر چکا ہے کیا یہ سچ نہیں ہے کہ یورپ میں دینی لازم کو جن سے وہ خدمت کا کام لیتے ہیں وحشیوں سے اچھا نہیں سمجھتے پھر اتنی بات سے کیا فرق ہو جائے گا کہ وہ ان کا نام غلام نہیں بلکہ خادم رکھتے ہیں آقا اور خادم کے پے تعلقاً کو سمجھنے میں یورپ ابھی اسلام سے باوجود تیرہ صدیاں گزر جانے کے بہت پیچھے ہے جو ذلت قدیم اقوام میں غلام کے نام سے لگی ہوئی تھی اور جو ذلت آج بھی غریب اور کم حیثیت آدمیوں کی کی جاتی ہے اسلام نے اس کو غلامی کے نام سے قطعاً دور کر دیا اور نہ صرف لفظوں میں ہی بلکہ عملی طور پر اسے جڑ سے کاٹ دیا۔ اسلام کے ظہور سے آقا اور خادم یا مالک اور مملوک کے تعلقات سچے برابر نہ تعلقات سے بدل گئے آقا اپنے غلام کی محنت کے کاموں میں شریک ہونے لگا اور غلام اپنے آقا کی وجہ امت اور بھائی میں شریک ہو گیا یہ صرف انھیں آقاؤں کی حالت نہ تھی جو سوسائٹی کے درمیانی یا نیچے درجہ میں تھے بلکہ معزز سے معزز اور دولت مند سے دولت مند آقاؤں کا بھی یہی حال تھا سب سے پہلے ہمیں قرآن شریف کی تعلیم پر غور کرنا چاہیے کہ وہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک چاہتا ہے۔ اس بارے میں مستخرجہ ذیل آیت قرآن کریم کی وار دیے۔
واحد والذین لا تشکروا ابشیرکوا بشیئنا وبالوالدین احسانا ذلک القرین والیتیم

والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم
ان الله لا يجمع بين كان مختلا لا تخو راك (انسار، رکوع ۶ آیت ۳۶)

یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور
احسان کرو یاں باپ کے ساتھ اند قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابت
والے پڑوسیوں اور بھتی پڑوسیوں اور پاس کے بیٹھنے والوں اور مسافروں اور لونڈ
غلاموں کے ساتھ جو تنہائے قبضہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو درست نہیں کھتا
جو اترائیں (یعنی دوسروں کے حقوق کی پرواہ نہ کریں) اور بڑائی مارتے پھریں (یعنی
دوسروں کو حقیر سمجھیں) اس آیت شریف میں دو قسم کے احکام ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے
بیان کئے گئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی مخلوق سے نیکی اور دوسرے حصہ
میں بعض وہ لوگ جن کے ساتھ انسان کو نیکی کرنی چاہیے، مخصوص کیے بیان کئے گئے ہیں
تاکہ ان کی طرف زیادہ توجہ ہو ان دونوں احکام کو ایک ہی جگہ بیان کرنے سے یہ مقصود ہے
کہ جیسا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرانا اسلام لانے کے لئے ضروری
ہے ویسا ہی مخلوق کے ساتھ بھی نیکی کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی دو شریعت کے بھاری
اجزاء ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق پیدا کرنا اور اس کی مخلوق سے نیکی کرنا۔

پس جہاں انجیل غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہتی
قرآن کریم اسے ایسا ضروری قرار دیتا ہے جیسا والدین سے نیکی کرنا کیونکہ ایک سے
ہی الفاظ میں دونوں احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اس قدر صاف حکم غلاموں سے نیکی
کرنے کا ہے جس سے کوئی دشمن اسلام بھی انکار نہیں کر سکتا۔

چنانچہ تلمیذ نے اپنی دشمنی آف اسلام میں اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ ۱۰

لکھتا ہے کہ: ”یہ بالکل صاف امر ہے کہ قرآن شریف اور احادیث میں غلاموں کے ساتھ نیکی کرنے کی بڑے زور کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔“

اس کے علاوہ دینی اخوت کا سلسلہ جو اسلام نے قائم کیا وہ بجائے خود ایک زبردست محرک نیک سلوک کا تھا آزاد عورتوں اور غلاموں کے درمیان اور آزاد مرد اور لونڈیوں کے درمیان نکاح جائز قرار دینے گئے ایک مشرکہ آزاد عورت اور مسلمان لونڈی میں نکاح کے وقت ترجیح لونڈی کو دی گئی اور ایک مشرکہ مرد اور مسلمان غلام میں ترجیح غلام کو دی گئی۔ بات بات پر غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے بعض گناہوں کا کفارہ قرار دیکر یہ سمجھایا گیا کہ غلاموں کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کو آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی محبوب فعل ہے لونڈی اگر نکاح کے بعد فحش کی مرتکب ہو تو اس کی سزا آزاد عورت سے نصف رکھی گئی ہے۔ غلاموں کے نکاح کرنے کا خاص طور پر حکم دیا گیا چنانچہ فرمایا: **وَالْكَوْا لِلّٰہِ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِیْنَ عَنِ عِبَادِ كُودٍ اَمَّا تُمْكِرْنَ اَنْ یَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءُ یَغْنِیْہُمْ اللّٰہُ مِنْ فَضْلٍ** (النور رکوع ۴۔ آیت ۳) ترجمہ اور تم میں سے جن کے ازواج نہیں ان کے نکاح کرو۔ اور نیز تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک بخت ہوں ان کے بھی نکاح کرو اگر یہ لوگ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔

قبل از اسلام جو بدیاں عرب میں لونڈی غلاموں کے معاملہ میں تھیں ان سب کو دور کیا گیا سچلہ ان کے ایک یہ بدرسم بھی تھی کہ لونڈیوں سے بدکاری کر کر اس مال سے فائدہ اٹھاتے۔ جس کی خاص طور پر ممانعت قرآن شریف میں کی گئی ہے۔

یہ ہیں قرآن شریف کے احکام ان میں سب سے پہلے یہ امر دیکھنا چاہئے کہ ان احکام

سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین نے کیا سمجھا اور ان پر کیونکر عمل کیا اس غرض کے لئے احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور آپ کے عمل کو سب سے پہلے دیکھنا چاہئے۔ احادیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر زور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر دیا ہے اور پھر خود بھی اس حسن سلوک کا نمونہ دکھایا ہے اس سے اگر موزوں کیا جائے تو یہ ہے کہ پڑے گا کہ کسی دوسرے مصلح نے آپ کے بالمقابل کچھ بھی نہیں کیا ہے سب سے پہلے میں صحیح احادیث کی احادیث کو بیان کرتا ہوں اور پھر دوسری متفرق احادیث کو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ ان اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ عما یا کل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فان کلفتموہم ما یغلبہم فاعینوہم۔ یعنی یہ تمہارے بھائی تمہارے خدمتگار ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے پس جس شخص کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہو اُسے چاہئے کہ جو چیز آپ کھاتا ہے اسی سے اُسے بھی کھلائے اور جو پوشاک آپ پہنتا ہے اُسے بھی پہناوے اور ان پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ کام ان کو دو تو پھر ان کو مدد بھی دو۔

بتاؤ کہ اور کونسا ایسا انسانوں کا ہمدرد پیدا ہوا ہے یا کون مصلح ہے جس نے ایسے کامل اخوت آقا اور غلام میں پیدا کی ہو جو صرف الفاظ تک ہی محدود نہیں بلکہ عملی رنگ میں ہے کہ مالک اور مملوک کا ایک۔ ایسا ہی لباس اور ایک سی خوراک ہو پھر یہی نہیں بلکہ غلاموں کی حالت بہت ہی قابل رشک معلوم ہوتی ہے جب ہم آپ کے ایک

صحابی شکے یہ پیارے الفاظ پڑھتے ہیں والذین نفسی بیدار لولا الجہاد فی سبیل اللہ
والحج وبراہمی الاجل بیت ان اموت وانا مملوؤں۔ قسم ہے اس ذات پاک کی
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد اور حج اور اپنی ماں کی خدمت
نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلامی کی حالت میں ہی مروں۔ چھ غلاموں اور لونڈیوں کے
ساتھ حسن سلوک صرف اسی حد تک محدود نہیں رکھا گیا کہ ان سے تمام لیا جائے اور ان کے
ساتھ نیک کی جائے بلکہ ان کی عمر پرورش کے لئے بھی جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ لونڈیوں کے متعلق یہ ہدایت فرمائی
قال النبی صلی اللہ علیہ الہ وسلم انما رجل کانت لہ جاریتہ فادبہا فحسن
تعلیمہا واعتقہا وتزوجہا فذلہ اجران۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص
کے پاس لونڈی ہو پھر وہ اس کی تادیب کرے یعنی اسے اعلیٰ درجہ کے نیک اخلاق کی
تربیت دے اور اس کو نہایت عمدہ تعلیم دے پھر اس کے بعد اسے آزاد کرے اور اس
سے نکاح کرے اس کے لئے دو ہزار اجر ہے۔

اس حدیث کی طرف میں خصوصیت سے ان کوتاہ نظروں کو توجہ دلاتا ہوں جو یہ
کہا کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو جاہل رکھنا چاہتا ہے۔ وہ غور کریں کہ آزاد عورتیں تو
ایک طرف رہیں اسلام تو لونڈیوں کے متعلق بھی یہ حکم دیتا ہے کہ ان کو نہایت عمدہ تعلیم
اور تربیت دی جاوے اسی حدیث سے نہایت صفائی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام
کا مصلح نظر غلاموں اور لونڈیوں کو کس درجہ تک ترقی دینے کا ہے۔

بہت سی اور حدیثیں ہیں جن میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارہ میں تاکید
کی گئی ہے ان میں سے مشکوٰۃ کی بعض حدیثوں کا ترجمہ لیں۔ صاحب نے اپنے ترجمہ الف لیلہ

کے نوٹوں میں دیا ہے اور انہی کو ہلیوں نے اپنی ٹکشنری آف اسلام میں نقل کیا ہے ان میں سے بعض کا اردو ترجمہ میں یہاں کر دیتا ہوں۔

اپنے غلاموں کو اس کھانے میں سے کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو اور ان کو ایسا کام کرنے کو نہ دو جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔
 شخص اپنے غلام کو بلا وجہ مارتا ہے یا اس کے منہ پر مارتا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کرے۔ جو شخص اپنے غلام سے سختی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو شخص ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کرتا ہے یعنی لونڈی کو بیچ کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے دوستوں سے جدا کرے گا۔

آن تمام احادیث سے نہایت صاف اور یقینی شہادت اس بات کی ملتی ہے کہ مذہب اسلام میں غلام کو غلام سمجھا ہی نہیں گیا بلکہ اس کے کام کو الگ چھوڑ کر جو اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ ہر طرح سے اپنے مالک کے برابر سمجھا گیا ہے۔ تیرہ سو سال گزر چکے ہیں جب پہلے ایک سچے ہمدرد بنی نوع انسان نے یہ ہدایتیں جاری کیں نہ صرف جاری کیں بلکہ ان پر عمل کیا اور کرایا مگر آج باوجود تیرہ سو سال کے گزر جانے کے اور باوجود بڑے بڑے ہمدردی کے دعووں کے کسی شخص میں اس قدر اخلاقی جرأت بھی نہیں جو ان ہدایتوں پر عمل کرنا تو درکنار رہا نوکروں کے متعلق اسی قسم کی ہدایتیں دینے کی جرأت کرے۔
 اب میں چند اور حدیثیں نقل کرتا ہوں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو کہ ہمارے نبی کو کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر تاکید اکید غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق کی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مرض الموت میں آپ کے منہ میں یہ الفاظ تھے الصلاة وما ملکت ایمانکم۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کا خاص طور پر خیال

رکھو یعنی نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اس حدیث سے کسی صفایہ کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں انسانوں کے ساتھ اور خصوصاً اس جماعت کے ساتھ جس کو دنیا کی سب قوموں نے ذلیل سمجھا اور بات تک ذلیل سمجھ رہے ہیں (یعنی غلام) کیسی سچی ہمدردی کا جو ش تھا اور کس قدر ان کی بہتری کا فکر آپ کو تھا کہ اخیر وقت میں کچھ یہی لفظ آپ کے منہ سے نکلے آپ کیا چاہتے تھے۔

ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ میں کتنی مرتبہ اپنے غلام کو معاف کیا کروں آپ نے منہ پھیر لیا اور کوئی جواب اس کے سوال کا نہ دیا وہ دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ سامنے آیا اور یہی سوال دہرایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بغیر جواب دینے کے منہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اضع عن عبدك سبعین حقة رطانی کل یوم یعنی تو ہر روز ستر دفعہ اپنے غلام کو معاف کیا کر۔

میں پوچھتا ہوں کہ کیا آج ان اقوام میں جو مہذب کہلاتی ہیں ایک آدمی بھی ایسا ہے جو اپنے خدشہ گار کو باوجود اس کے قصور کے ستر دفعہ معاف کر سکے مگر اسلام میں غلاموں کے متعلق واقعی ایسا عمل درآمد ہوا آپ کا دل یہ بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ غلام کو غلام پکارا جائے۔ کیونکہ اس نام میں حقارت پائی جاتی تھی اور آپ پسند نہ کرتے تھے کہ کسی قسم کی بھی حقارت کی جائے۔ چنانچہ امام بخاری علیہ الرحمۃ نے یہ حدیث روایت کی ہے لا یقل احدکم عبدی و امتی ولیقل فتای و فتاتی و غلامی۔ چاہے کہ تم یہ نہ کہو کہ میرا غلام یا میری لونڈی بلکہ یوں کہو کہ میرا فتایا فتاة یا لے میرے نوجوان دیہ لفظ فتی ہر ایک جوان مراد و نوجوان عورت پر بولے جاتے ہیں لفظ غلام بھی عربی میں عید اور امہ

کہنے سے اس لئے روکا کہ یہ الفاظ مومنوں اور غلاموں پر بھی بولے جاتے تھے اور وہ الفاظ جن سے بولنے کی ہمت نہ کی جاتی ہے وہ عام ہیں آزاد مردوں اور غوروں پر بھی بولے جاتے ہیں اور اس میں بھی کوئی اور توجہ نہیں تھی۔

اس کے بعد یہی یہ بیان کر دیں گے کہ ان ہدایات پر عمل بھی کیا جاتا تھا یا نہیں اور اگر کیا جاتا تھا تو کس حد تک مگر قبل اس کے کہ میں عمل کی نظیریں پیش کروں ایک شبہ کا ازالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگر غلاموں کو اس قدر حقوق دیئے گئے تھے اور ان کی اس قدر رعایت ضروری تھی جیسا کہ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے تو بھراک اور ملک میں فرق ہی کیا تھا۔ اس کا جواب خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ تاکثر راع وکاکہ جسئول عن رعیتہ خلاصیر الذی علی الذی اس راع و هو مسئل عنہم وان رجلا راع علی اهل بدیتہ و هو مسئل عنہم والمرأة راعیتہ علی بیت بعلہا وولدا و هو مسئل عنہم والعبد راع علی مال سیدہ و هو مسئل عنہ۔ یعنی تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس سے اپنی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا پس امیر جو لوگوں پر مقرر حاکم ہے اور اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا اور عورت اپنے خاوند کے گھر پر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے اور اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا اور غلام اپنے آقا کے مال پر حاکم ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس حدیث کی رو سے ہر ایک شخص کے سپرد وجد اہم ہے اور ایک رنگ میں ایک شخص حاکم ہے اور دوسرے رنگ میں وہی محکوم ہے۔ اسلام ایسی مساوات کی تعلیم نہیں دیتا جس سے چھوٹوں بڑوں کا امتیاز بھی اٹھ جائے

اور دنیا کے کاروبار بند ہو جائیں۔ بلکہ ایک ایسی اخوت قائم کرتا ہے کہ کام بھی سب کے الگ الگ رہیں اور سوسائٹی میں بڑے بھی ہوں اور چھوٹے بھی۔ مگر اس کے ساتھ ہی ان میں انسان اور پھر بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک مساوات بھی ہو نہ کام مشترک کرنے سے اسلام کی پاک تعلیم کا یہ منشا ہے کہ آقا غلام کے کام کو ذلیل سمجھ کر اسے ہاتھ نہ لگانے دے اور آقا کا کام غلام کی عزت سے بڑھ کر سمجھا جاوے بلکہ یہ بھی حکم ہے کہ ضرورت کے وقت آقا غلام کے کام میں اس کی مدد کرے اور جو فوائد آقا اٹھاتا ہے غلام کٹان سے محروم نہ رکھا جائے البتہ فرق و دونوں میں یہ رکھا ہے کہ آقا کو چاکر کہ وہ اپنے غلام سے نیچی کیے اور احسان برتے اور غلام کا فرض ہے کہ وہ اپنے آقا کی سچے دل سے فرمانبرداری کرے وہ اپنے اپنے مخصوص کاموں کو بحال دے۔ باقی امور میں وہ مساوی ہیں۔

آپ میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف مستقیم ہی تھے بلکہ ہر بات میں خود ایک پاک نمونہ بھی تھے۔ یہی وہ تھی کہ آپ کی تعلیم کا وہ زبردست اثر آپ کے صحابہ اور مسلمانوں پر ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے واقعات و ہادموں کے ساتھ نیکی کرنے کے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دس سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا اس عرصہ میں کبھی آپ نے مجھ کو آفت تک نہیں کہا۔ جب میں نے کوئی کام کیا تو مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور اگر کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا اور آپ کا سلوک تمام دنیا سے بڑھ کر اچھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا کسی عورت کو نہیں مارا۔

آپ کے صادق محب اور مخلص بھی آپ کے نقش قدم پر ہی چلتے تھے۔ ایک دفعہ
 کا ذکر ہے کہ آپ نے اسیران جنگ میں سے ایک اسیر ایک صحابی ابوالہثم رضی اللہ تعالیٰ
 کو بطور غلام کے دیا اور ان کو نصیحت کی کہ اس سے نیک سلوک کرنا۔ ابوالہثم اس غلام
 کو نیک پرست کر گئے اور اپنی بی بی کو کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ غلام دیا
 اور ساتھ ہی یہ وصیت کی ہے کہ اس سے حسن سلوک کرنا۔ بی بی نے کہا کہ اس نصیحت پر تم پورا
 کیونکر عمل کر سکتے ہو۔ سوائے اسکے کہ غلام کو آزاد کر دو چنانچہ ابوالہثم نے وہ غلام اسی وقت آزاد کر دیا۔
 زنباع نے اپنے ایک غلام کو ایک لونڈی کے ساتھ پرالیا اور اس کی ناک کاٹ ڈالی۔
 غلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کس نے تم پر یہ حال کیا
 ہے۔ غلام نے کہا زنباع نے۔ چنانچہ اسی وقت زنباع کو طلب کیا گیا اس نے جو دیکھا
 تھا بیان کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو فرمایا کہ جاتو آزاد ہے پھر غلام
 نے کہا یا رسول اللہ میں کس کا مولیٰ کہلاؤں گا (یعنی میرا معاون اور مددگار کون ہوگا)
 آپ نے فرمایا خدا اور اس کے رسول کا مولیٰ۔ چنانچہ اسی وعدہ کے مطابق آپ جب تک
 جیتے رہے اس کی مدد کرتے رہے آپ کی وفات کے بعد وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا
 اور واقعہ آپ کو یاد دلایا اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کے اور اس کے خیال کے لئے
 گزارہ مقرر کر دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر
 ہوا آپ نے پوچھا تو کہاں جانا چاہتا ہے عرض کیا مصر میں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 حاکم مصر کے نام حکم لکھ دیا کہ اس کو اس کے گزارہ کے لئے زمین دیدو۔ سبحان اللہ
 کیسا پاک وعدہ تھا اور کیسا پاک اس کا ایفاء ہوا۔

ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ ناگہاں

میں نے اپنے پیچھے سے یہ آواز سنی۔ اے مسعود! یہ کھوکھو کہ جس قدر طاقتور حاکم تم اس پر ہو اس
 زیادہ طاقتور حاکم خدا تعالیٰ پر ہے اے مسعود! فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیچھے پھر کر دیکھا تو آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا کیا بارگاہی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو
 خدا کے لئے آزاد کر دیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تم انکس میں پڑتے
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک آدمی
 سوار ہے اور اس کا غلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے آپ نے فرمایا اسے اپنے پیچھے
 بٹھاؤ کیونکہ یہ تمہارا بھائی ہے اور اس کی روح بھی تمہاری روح کی طرح ہے۔

مسرد کہتے ہیں میں نے ابوبکر کو دیکھا کہ وہ ایک غلام سے ایسا پیوستہ ہوئے ہیں جس
 نے بوجھنا تو فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو اس سے مراد کوئی غلام ہے کہ بڑا
 بھلا کہا۔ اس نے میری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کی آپ نے مجھے
 مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے اس کی ماں سے اس کو عمار دلائی اور پھر فرمایا کہ تمہارے
 غلام اور تو کر جا کر تمہارے بھائی ہیں پس جس شخص کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے
 ہوا ہے چاہے کہ اپنے کھانے سے اسے کھلاؤ۔ اور اپنے لباس سے کپڑا پہناؤ
 تم اپنے غلاموں کو ایسا کام نہ دو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو اور اگر دو تو پھر
 اس کے کرنے میں خود مدد دو۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معلق روایت ہے کہ آپ نے ایک غلام
 کی نافرمانی کی وجہ سے اس کا کان مروڑا اور پھر اپنے غلام سے توہین کی اور اسی غلام کو
 کہا کہ تو بھی اسی طرح میرا کان مروڑ۔ مگر اس نے انکار کیا آپ نے اصرار کیا تو اس نے
 آہستہ آہستہ کان مروڑنا شروع کیا آپ نے کہا زور سے مروڑو کیونکہ میں قیامت

کے دن کی سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ غلام نے جواب دیا اے میرے آقا جس دن کے تو ڈرتا ہے اسی دن سے میں بھی ڈرتا ہوں۔

حضرت زین العابدین کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ان کے ایک غلام نے بھیڑ کو پکڑتے ہوئے اس کی ایک ٹانگ توڑ دی انھوں نے کہا کہ تُو نے کیوں ایسا کیا۔ کہا آپ کو غصہ دلانے کے لئے۔ آپ نے فرمایا جس نے تجھے یہ تعلیم دی میں اسے غصہ دلاؤں گا یعنی شیطان کو۔ جا اور تو خدا کے لئے آزاد ہے۔

غلاموں یا آزاد کردہ غلاموں کو بڑے بڑے عہدے دیئے جاتے تھے۔ آسامہ کو جو کہ حضرت زید کے بیٹے تھے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فوج کا افسر بنایا قبل اس کے کہ یہ فوج روانہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کسی اور بڑے آدمی کو افسر بنائیں۔ مگر آپ بہت ناراض ہوئے کہ جو کام میرے پیارے محبوب اور آقائے کیا ہے میں اسے منسوخ کروں۔ جب فوج کی روانگی کا وقت آیا تو آپ آسامہ کے ساتھ ساتھ پیدل روانہ ہوئے اور وہ سوار تھے۔ انھوں نے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول اللہ یا آپ بھی سوار ہو جائیں اور یا مجھے اجازت دیں کہ میں بھی پیدل چلوں۔ مگر آپ نے نہ مانا اور کچھ دیر تک نصیحت کرتے ہوئے اسی طرح ساتھ گئے۔

جب حضرت عمرؓ نے مصر کی فتح کا ارادہ کیا تو اول صلح کا پیغام دیکر ایک جماعت حاکم مصر کے پاس بھیجی جس کا سردار عبادہؓ کو قرار دیا جو حبشی تھے اور حبشی اس زمانہ میں بطور غلاموں کے فروخت ہوتے تھے۔ جب یہ جماعت حاکم مصر کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ اس حبشی کو یا ہزن کالہ والیوں نے کہا کہ یہی تو ہمارا سردار ہے اور جو

کچھ یہ کہے گا یا کرے گا اس کے ہم پابند ہیں۔
 معقوس حیراں ہوا اور پوچھا تم نے ایک جشی کو اپنا سردار کیونکر بنالیا انھوں
 نے کہا سرداری ہمارے درمیان قوسیت یا رنگ پر نہیں بلکہ فضیلت پر ہے
 سو یہ ہم سب میں سے افضل ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بادشاہ کا سلوک جو اپنے غلاموں سے تھا
 وہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی اسلامی سوسائٹی میں غلاموں کی کیا حیثیت تھی اور وہ
 لوگ کس طرح پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لفظوں پر عمل کرتے تھے۔
 جب حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور شہر کے لوگ تنگ آ گئے تو
 انھوں نے اسی شرط پر شہر حوالہ کر دینے کا وعدہ کیا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر شرائط صلح
 طے کریں۔ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین کو لکھا تو آپ فی الفور روانہ ہو گئے آپ
 کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا مگر سواری کے لئے اونٹ صرف ایک ہی تھا اس لئے خلیفہ
 اور غلام باری باری اس پر چڑھتے اور جس کی باری نہ ہوتی وہ پیدل ہمراہ دوڑتا۔ جب
 آپ ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ کے ڈیرے کے قریب پہنچے تو اتفاقاً غلام کی باری سواری کی آ گئی آپ
 اتر کھڑے ہوئے اور غلام کو سوار کیا اور آپ پیدل ہمراہ بھاگتے تھے اور تمام نظریں
 آپ کی طرف لگی ہوئی تھیں ابوعبیدہ نے اس بات سے ڈر کر کہ امیر المؤمنین کو اس طرح
 پیدل بھاگتا ہوا دیکھ کر یر و شلم کی اہالی پر بڑا اثر نہ ہوا اور عباد جنگ ٹیچر ہلاٹ دے۔
 عرض کیا تمام نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں اس صورت میں یہ مناسب نہیں کہ آپ
 کا غلام تو سوار ہو اور آپ نوکروں کی طرح ساتھ ساتھ بھاگیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر غضب میں آئے اور فرمایا کہ تجھ سے پہلے مجھے ایسا

کسی نے نہیں کہا۔ ہم سب لوگوں سے زیادہ ذلیل اور محتیر اور سب سے حقوڑے تھے
خدا نے اسلام کے ذریعے ہمیں بڑا فی اور عزت و وقار اور اکرام الی راہوں۔ سجاد کہ
اسلام نے ہمیں بڑا فی اور اکرام الی راہوں۔ سجاد کہ
ہمیں سب سے ذلیل بنا دیا تھا کہ اسلام نے ہمیں سب سے ذلیل بنا دیا تھا کہ
کہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر رکھو اگر ہم اس سادات میں اپنی ذات سمجھنے لگیں گے
تو پھر خدا میں ذلیل کرے گا کیونکہ اس کی بتائی ہوئی راہ کو ہم چھوڑیں گے۔

میں چاہتا ہوں کہ آیا آج بھی دنیا میں کوئی ایسا فلاح موجود ہے یا کوئی چھوٹی
سے چھوٹی ریاست کا حکمران ایسا موجود ہے یا کوئی شخص جو کسی بڑے عہدہ پر ممتاز
ہو ایسا ہے کہ وہ ایسی اخلاقی جرات دکھائے جو حضرت عمرؓ نے دکھائی یا نیک سلوک
کا وہ نمونہ دکھائے جو ایک بڑے بادشاہ اسلام نے دکھایا۔

کیا حضرت عمرؓ اس سے ناواقف تھے کہ ایک نئے فتح ہوئے ہوئے ملک پر
عرب کا قائم رکھنا کس قدر ضروری ہے؟ انہیں وہ خوب سمجھتے تھے بلکہ جیسا وہ
ان معاملات کو سمجھتے تھے ایسا کوئی نہ سمجھتا تھا مگر اسلام کے احکام کی سچی عظمت
ان کے دل میں تھی وہ صدق دل سے جانتے تھے کہ ہر ایک عزت اور شوکت انہیں
راہوں پر چلے سے ملے گی اور اگر بعد کے زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں اور نوکروں
کے ساتھ اس طریق کے برتاؤ کو چھوڑ دیا تو یہ وہی بات ہے جو حضرت عمرؓ نے
کہی تھی۔ انھوں نے اسلامی راہوں کو چھوڑ کر اور راہوں سے عزت تلاش کی
پس وہ عزت کو کھو بیٹھے۔ اب بھی جو مسلمان غیر مسلمان اقوام کے نقش قدم پر
چل کر دنیا میں معزز بننا چاہتے ہیں اور اسلام کی راہوں کو حقارت کی نگاہ سے

دیکھتے ہیں انھیں یہی بات یاد رکھنی چاہئے۔

مگر باوجود ان عملی غلطیوں کے جن میں کچھلے مسلمان پڑ گئے اور مردہ زمانہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر کار بند ہونے سے دُور جا پڑے یہ امر قابل غور ہے کہ آپ کی نیک تعلیم ایسی ان کے خولوں کے اندر رچ گئی تھی یا یوں کہو کہ آپ کی قوت قدسی ایسی ان پر غالب آ گئی تھی کہ اس پر بھی مسلمانوں کا سلوک اپنا نوکریوں اور غلاموں سے غیر اقوام کے سلوک کی نسبت بدرجہا بہتر رہا ہے۔ اور یہ شکر کا مقام ہے کہ ہمیں اس کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں خود عیسائیوں نے اسکو تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن ہلف لید کے انگریزی ترجمہ کے نوٹوں میں لکھتا ہے۔ ”اور یہ وہ شخص ہے جو ہر قوم میں رہا اور مسلمانوں کے حالات کو غور کی نظر سے دیکھتا رہا۔“ وہ کہتا ہے کہ ”مسلمانوں میں غلاموں کے ساتھ بخوبی نیک سلوک کیا جاتا ہے“ دوسرے مالک کی نسبت وہ لکھتا ہے کہ ”جن سیاحوں نے دوسرے اسلامی ممالک میں سفر کیا ہے ان کی شہادت غلاموں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک کے متعلق بہت سی قابلِ اعتماد باتیں ہیں۔“ اور پھر لکھتا ہے کہ ”قرآن و سنت اور احادیث میں جو احادیث غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہیں انہوں نے ان سب پر یا ان کے زیادہ حصہ پر مسلمان لوگ عمل کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق عیسائیوں کے کمال کے مقابلے کی تعلیم کی طرح نہیں کہ ہر اچھے سرائے ہزار ہا کاغذ سے سیاہ کر دیا اور جب اس کو دیکھیں تو ایک ایسی عمل دنیا میں نظر نہ آئے۔“

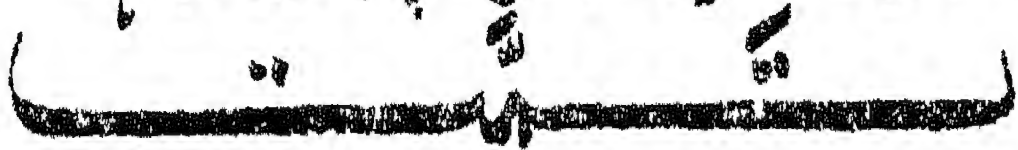
یہ تو ایک غیر متعصب عیسائی ہے مگر بادی ہلیو کو بھی یہ امر تسلیم ہے کہ عیسائی

کہ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا مالک میں غلاموں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے بمقابلہ اس سلوک کے جو امریکہ میں کیا جاتا ہے جہاں غلاموں کا رواج عیسائی اقوام کے نیچے رہا۔ ایسا ہی انسائیکلو پیڈیا بلیکاس میں ایک عیسائی مضمون نویس مسلمانوں کے درمیان غلامی کے رواج پر لکھتا ہے "مشرقی اسلامی مالک کی غلامی عموماً کھیت میں غزوہ وں کی طرح کام کرنے کی غلامی نہیں بلکہ گھر کے کاروبار کے متعلق ہے غلام کو خاندان کے ایک ممبر کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ محبت اور نرمی سے سلوک کیا جاتا ہے قرآن مشرقت غلاموں کے ساتھ نرمی اور مہربانی سے سلوک کرنے کی رشتہ چھوٹکتا ہے اور غلام آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔"

اب اس اسلامی تعلیم اور ان واقعات لائق کو پیش کرنے کے بعد میرا پوچھنا صرف مزاج ناظرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ غلامی جس کے رواج کو اسلام نے روک نہیں دیا۔ کیا یہ ایسی غلامی ہے کہ اس لفظ کے معمولی مفہوم کی رو سے جو دنیا میں سمجھا جاتا ہے اس کو غلامی کہہ سکیں نہیں بلکہ جہانگیر کہ آجل کی نوکری کے ساتھ دیکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جس قدر لوگ غلام کے نام سے موسوم ہیں وہ ایک اسلامی غلام پر رشک کریں گے اور وہ اس شاہمی کی حالت سے اس غلامی کی حالت کو بدرجہا بہتر سمجھیں گے۔ غلامی کے معمولی مفہوم کی رو سے تو یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ ایک حد تک بھی اسلام نے غلامی کی اجازت دی کیونکہ ہر ایک بدی جو اس سے پیدا ہوتی تھی اسلام کی تعلیم نے اس بدی کو جڑ سے کاٹ دیا جو اپنے آقا کے برابر ہے اس کو غلام کیوں کہا جائے گا اور یہ مساوات اور خاندان کے ایک ممبر کی طرح ہونا صرف لفظ ہی لفظ نہ تھے بلکہ عملی بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سے ظاہر

ہوتی ہیں کہ جو کھانا آکھا کھائے وہی غلام کھائے، جو لباس مالک پہنے وہی مملوک پہنے جہاں وہ
 رہے اسی جگہ غلام رہے طاقت سے زیادہ کام نہ دینا، کبھی سختی سے اسے مخاطب نہ کرنا اور نہ مارنا
 اس سے بڑھ کر کوئی اصلاح کی دنیا خواہشمند نہ ہو سکتی تھی یہ زمانہ لفظ پرست، اور بکلی
 مغز کے چھٹکے پر خوش ہو جاتا ہے نام کو تو غلامی موقوف کر دی کر دی گئی مگر اسوس سے کہ غلامی کی
 حقیقت ابھی تک ہند مالک میں اسی طرح موجود رہے غنیمت یہ دنیا دیکھ لی کہ جب تک
 غلاموں کے ساتھ وہ رفیق اور نیکی کا طریق نہ برتا جائیگا جس کی تعلیم تیرہ سو سال پہلے ایک
 انسانوں کے سچے ہمدرد اور خدا کے برگزیدہ میں سے سب سے بڑے برگزیدہ نے دی تھی تب تک غلامی
 کی موقوفی صرف لفظی ہو قونی ہے اور حقیقت اس سے وہ اصلاح نہیں ہوتی جو دنیا کی اخلاقی ترقی
 کے لئے ضروری ہے اسلام ہی کی تعلیم وہ عملی تعلیم ہے جس پر دنیا چل سکتی ہے اور جس پر
 انسان انسانوں کے لئے مفید اور خدا تعالیٰ کا سپنا بندہ بن سکتا ہے۔

777

وَالْمُتَّقِينَ تَعَالَى

ما یرید الله
چون بیت کریمه بالادالست بر مصالح عتبه خاصه
در احکام نقلیه خاصه بعبارة النص و بر تمام احکام جمعیه عامه
بر مصالح حکمیه عامه بدلالة النص رساله مستفی به

المصالح العقلية
والأحكام العقلية

که این حصه سوم اذان است
از افاضت حکیم الامت حضرت مولانا شاه محمد اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ باحث بود
از محل کافی منجم جنین مصالح مودعہ بشرائع پس افادۃ للطالبین
ایہاد نفعا للراغبین فیہا
بتصحیح نام مولوی سید حسین صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند

المصالح العقلية للاحكام النقلية جلد سوم کتاب البيوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُحَمَّدٌ ۝ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِ الْكَرِيمِ
وجہ حلت بیع سلم | آقا بعد۔ بعض اشیا ص کا اعتراض ہے کہ بیع سلم خلاف قیاس
 ہے کیونکہ وہ معدوم اشیا پر ہوتی ہے اور معدوم اشیا کی بیع
 خلاف قیاس و عقل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تبعوا لیس عندنا
 یعنی اس چیز کی خرید و فروخت نہ کرو جو موجود نہ ہو۔

الجواب۔ واضح ہو کہ بیع سلم من وجہ موافق قیاس و عقل کے ہے کیونکہ بیع سلم
 میں بیان وصف و معرفت قدر و جنس اور بائع کی طرف سے چیز کے ادا کرنے کا ذمہ شرط
 ہے اور یہ بیع اس معاوضہ کی طرح ہے جو اجارہ میں منافع پر ہو پس بیع سلم کا قیاس من کل الوجوہ
 معدوم شئی پر کرنا کہ جن کے حاصل ہونے کا احوال معلوم نہ ہو درست نہیں ہے۔ البتہ صورتہ
 بیع معدوم کے مشابہ ہے لیکن معنی بیع موجود کے مشابہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے عاقلوں کی فطرت
 میں اس امر کی تمیز رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں میں فرق کرتے ہیں کہ جن کا انسان نہ مالک ہو سکتا

ہو اور نہ اس کی مقدار بتی ہو اور درمیان ان اشیاء کے کہ جن کو بائع ادا کرنے کا ذریعہ تھا ہے اور وہ عادیۃً ان کے ادا کرنے پر قادر ہو یہ تو فرق اجمالی ہے باقی تفصیلی فرق وہ رہا ہے کہ نہیں رکھا گیا بلکہ اس میں وحی کی ضرورت ہے پس اس کی جزئیات کے احکام نقل سے تلاش کئے جاویں کہ کہاں یہ درست ہے مثلاً سلم بشرائط اور کہاں یہ درست نہیں مثلاً بیع شمار قبل ظہور۔

جواز اجارہ کی حکمت | جو لوگ اجارہ کو ظن قیاس کہتے ہیں ان کا گمان ہے کہ اجارہ ایک معدوم چیز کی خرید ہے کیونکہ منافع عقد اجارہ کے وقت معدوم ہوتے ہیں۔ لیکن جواب یہ ہے کہ شریعت نے محل منافع کے وجود کو بجا وجود منافع کے قرار دیا ہے لوگوں کی ضرورت پر نظر کیے پس وہ گو صورت معدوم ہیں مگر معنی موجود ہیں جیسا ابھی ہم سلم میں لکھ چکے ہیں۔

فہم و مردار و فزیر و بیت کی خرید و فروخت د | اشیاء کی حرمت کا مدار چند امور پر ہوتا ہے انہماک اجوت زنا و بخت بہن حرام ہونے کی وجہ | ایک یہ ہے کہ بعض اشیاء عادت کے اعتبار سے معصیت پر مشتمل ہوں یا لوگوں کو ان اشیاء سے انس شتم کا فائدہ و تمتع حاصل کرنا مقصود ہو و ایک شتم کی معصیت و گناہ ہو مثلاً ضرورت و ظہور و غیرہ۔ وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی بیع کا طریق باری کرنے اور ان کے بنانے میں ان معاصی کا ظاہر کرتا اور لوگوں کو ان معاصی پر آمادہ کرتا اور رغبت دلانا اور نزدیک کرنا پایا جاتا ہے لہذا مصلحت الہی کا تعاضل ہو کہ ان چیزوں کا بیع و شرائر کرنا اور ان کا گھروں میں رکھنا حرام کیا جائے کیونکہ اس میں ان معاصی کو دہر کرنا اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز و اجتناب کریں۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا۔ ان اللہ وسہولہ طارہ بیع الخمر والمیتۃ والخذیر والاصنام۔ ترجمہ۔ یعنی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب اور مرد اور خوک اور بتوں کا خرید و فروخت حرام کیا ہے اور پھر فرمایا۔ ان اللہ اذا حرم شیئاً حرم ثمنہ۔ یعنی خدا تعالیٰ جب جس چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت کو بھی حرام کرنا ہے۔

یعنی جب ایسا چیز سے نفع اٹھانے کا طریق مقرر ہے۔ مثلاً شراب صرف پینے کے لئے اور ریت صرف پرستش کے لئے بنائے جاتے ہیں اور اس لئے خدا تعالیٰ نے اسکو حرام کیا ہے۔ پس حکمتِ اکہیہ کا مقتضا ہوا کہ ان کی بیع کو بھی حرام کیا جائے اور نیز آپ نے فرمایا۔ ہوا یعنی خمیت یعنی اجرت زنا کی خمیت ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔ اور مغنیہ کے کسبے بھی نہی فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ جس مال کے حاصل کرنے میں گناہ کی آمیزش ہوتی ہے اس مال سے بدو وجہ نفع حاصل کرنا حرام ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مال کے حرام کرنے اور اس سے انتفاع نہ حاصل کرنے میں مصیبت سے باز رکھنا ہے اور اس قسم کے معاملات کے دستور جاری کرنے میں فساد کا جاری کرنا اور لوگوں کو اس گناہ پر آمادہ کرنا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ اور خیال میں فطری طور پر یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ منہ سے پیدا ہوتا ہے تو طارِ اعلیٰ میں اس من کے لئے ایک وجود شبہی ہوتا ہے پس اس بیع اور اس عمل کی خباثت طارِ اعلیٰ کے علم میں اس من اور اس اجرت کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور لوگوں کے نفوس میں بھی اس صورتِ عملیہ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں اس کے پھوڑنے والے اور پھرا دالے والے اور پینے والے اور لے جانے والے اور جس کے پاس نے جاتا ہے

سب پر نصرت کی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معصیت کی مدد کرنا اور اس کا پھیلنا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا بھی معصیت اور نہ میں میں فساد و بربادی ہے۔

اور ایک یہ وجہ ہے کہ کجاست کے ساتھ اختلاف مانگنے میں مثلاً عروارہ و خون و گوشت اور پافانہ و غیرہ کے ساتھ ملاہست کرنے میں نہایت قہاحت اور خدا تعالیٰ کی ناخوشی ہے اور اس کے سبب شیاطین کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ گندگی اور خجاشوں سے اجتناب کرنا ان اصول میں داخل ہے جن کے قائم کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی گیا ہے اور جس کے سبب ملاہک کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے اور کبیر لوگوں کو خدا تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور چونکہ کسی قدر مخالفت کے بغیر بھی پیارہ نہیں ہے اس لئے کہ باطل اس باب کے سرور کہنے میں لوگوں پر نہایت وقت و شواری ہوتی ہو لہذا اسی قدر ضروری ہو کہ ان ناپاک پیروں میں سے جس کی ضرورت شدید واقع ہوتی ہو جیسے کھا داس کی بیج کی تو اجازت دیدی جاوے تاکہ لوگوں کا حرج نہ ہو اور باقی کو منع کر دیا جاوے کیونکہ اس میں کسی کا حرج نہیں جسے ضرر و خزیر کے بیج۔

کتاب الاکل و الشرب

(۱) اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول وجہ کا نجاست وجوہ حرمت خنزیر خواہ بے غیرت و دیوث ہے اب اس کے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ ایسے پلید اور بد جانور کے گوشت کا اغریہ اور روح پر بھی پلید ہی ہو گا کیونکہ یہ بات ثابت شدہ اور مسلم ہے کہ غذاؤں کا اثر بھی انسان کی روح پر ضرور ہوتا ہے۔ پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بد کا اثر بھی بد ہی ہو گا جیسا کہ یونانی طبیبوں نے اہل

سے پہلے بھی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصہ حیا کی قوت کو کم کر دیتا ہے اور دیونئی کو بڑھاتا ہے پس جبکہ یہ امر مسلم ہے کہ تغیر بدن و تغیر اخلاق کے اسباب میں سے زیادہ مرقوی سبب غذا ہے لہذا ایسے جانور کا گوشت کھانے سے شریعت اسلام میں منع فرما دیا۔ جس کی صفات و نیۃ شیطانیہ کے ساتھ بالکل مشابہت رکھتی ہوں اور ملائکہ سے بعید ہونیکا سبب ہوں اور اخلاق صالحہ کے خلاف صفات کو پیدا کرتے ہوں۔

(۲) خنزیر یعنی خوک نجاست کی طرف بہت مائل ہے خصوصاً انسان کا افضل یعنی برتر اس کی خوراک ہے۔ اس کا گوشت اسی نجاست سے پیدا ہوتا ہے پس اس کا گوشت کھانا گویا اپنی نجاست کھانا ہے۔

(۳) صاحب مخزن الادویہ خسا و گوشت خوک اور اس کی حرمت کے تیرہ وجوہ ذیل تحریر کرتے ہوئے ظاہر فرماتے ہیں کہ۔ اس جانور کا گوشت فطرت انسانی کو برعکس ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گوشت خوک شولہ خلط غلیظ است و مورت حصی شدید و صداع مزمن و داء الغلیل و اوجاع المفاصل و فساد عقل و زوال مروءت و غیرت و حمیت و باعث محش است و اکثرے از فرق غیر اسلامی آزما می خوردند و قبل از ظهور نور اسلام گوشت آنرا در بازار ہامی فروختند و بعد ازاں در مذہب اسلام حرام و بیع آن ممنوع و موقوف گردید بسیار کثیف و بد سمیت است۔

نیز اس کا گوشت کھانے سے انسان پر فوراً سودولوی امراض حملہ آور ہوتے ہیں۔

جملہ درندوں و شکاری پرندوں کے حرام ہونیکا وجہ | سارے درندے جانور جن کی سرشت و فطرت میں انجوس سے

تھیلنا اور موکت سے زخم پہنچانا ہے اور جن میں سخت دلی ہے سب حرام ٹھہرائے گئے ہیں

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑیے کے بابت میں فرمایا ہے اویا کلاہ احد یعنی کیا بھیڑیے کو بھی کوئی انسان کھاتا ہے۔

یعنی اس کو کوئی نہیں کھاتا۔ وہ حرمت ظاہر ہے کہ ان جانوروں کے کھانے سے انسان میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی طبیعت اعتدال سے خارج ہوتی ہے اعدان کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا اسی واسطے ہر شکاری پرند کے کھانے سے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور بعض جانوروں کو آپ نے فاسق سے تعبیر فرمایا۔ ان کے کھانے سے ان ہی جی جی خصلت کھانے والے میں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم یوم خیبر کل ذی ناب من السباع۔ وعن سہیل بن یزید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم خیبر لا یحرم الا نسیۃ و خمر البغال و کل ذی ناب من السباع و ذی غلب من الطیر۔ ترجمہ ۱۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ خیر کے دن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہر ایک ذی ناب و دندے کو حرام فرمایا اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن اپنی کمرے اور خچروں کے گوشت اور ہر ایک ذی ناب کو یعنی دندے جانوروں اور پتھروں والے پرندوں کو حرام فرمایا۔

شیر بھیڑیہ۔ ریچہ۔ کیدر۔ ٹومری۔ نیولا۔ باز۔ شاہین۔ چیل۔ باشاد غیرہ سب حرام ہیں کیونکہ یہ سب ذی ناب اور دندے جانور ہیں۔

وجہ حرمت مردار و خون | مردار کا حرام ٹھیکرانا عین حکمت الہی ہے کیونکہ جانور کے بدن کو پاک کرنے والا روح ہے

جب روح اس سے جدا ہو جائے تو اس کی عفت و ست کو دور کرنے والا نہیں رہتا لہذا وہ عفت اس کے ساتھ بدل کر کفار و کفریہ ہے اور بہت بد مذہب اور بد بوی اور بد تاثیر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو انسان سے مراد خدا ہوتا ہے اس کا یہ عفت و ست و اخلاق ایسے نفع ہوتے ہیں کہ وہ باطن و باہر کی سلامیت سے نفع دیتا ہے۔ لذت طبع و قساوت قلبی ان کی فطرت و حیات ہو جاتی ہے۔

(۳) مردار کے اندر ایک خطرناک زہر ہوتا ہے جس کا نتیجہ انسان کے لئے اچھا نہیں ہوتا چنانچہ جتنی مردار خور قومیں ہیں انکی زبان اور عقل موتی اور بھدی موتی و (۴) خون کے اندر اس قسم کا زہر ہوتا ہے جس سے اعصاب کو تشنج اور فالج اور استرخا رہو جاتا ہے۔

(۴) خون کا کھانا درندوں کے اخلاق کی طرف مائل کرتا ہے اور مزاج میں غفہ و سکی پیدا کرتا ہے جیسے کہ چاروں اور مردار خوروں میں جو کہ خون کھانے کے مستعد ہیں یہ اخلاق ظاہر ہیں لہذا تقاضائے حکمت الہی سے یہ چیزیں طہم کی گئیں۔

(۵) خنزیر و مردار خون کی حریت کی وجہ خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ گندی چیزیں ہیں ان کے کھانے سے انسان کا ظاہر و باطن کندہ ہو جاتا ہے اور ایسا ہی غیر الشکر کے نام پر کسی چیز کے ذبح کرنے اور اس کے کھانے کا حال ہے کہ وہ سبب ہے فاسق ہونے کا چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ الا ان یکن ملیئہ اودھا مسفوحا و لحم خنزیر فاند جس اوفسقا اهل نعیر الله بہ۔ ترجمہ یعنی حلال نہیں ہے مردار اور خون جاری اور گوشت خوک کا کھانا کیونکہ یہ چیزیں گندی ہیں (ان کے کھانے سے گندے اخلاق گندے اعمال ظاہر ہوتے ہیں) اور ایسا ہی

غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز کو کھانا بھی حلال نہیں ہے کیونکہ ایسے جانور کے کھانے سے انسان فاسد و بدکار بن جاتا ہے۔

انفرغی مردار کا کھانا اس لئے شریعت میں منع ہے کہ مردار کھانے والے کو بھی اپنے رگ میں لاتا ہے اور نیز کا ہر ہے کہ محنت کے لئے بھی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی اندر رہتا ہے جیسے گلا گھونٹا ہوا یا لالٹھی سے مارا ہوا یہ تمام جانور درحقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون باق رہے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے۔ نہیں بلکہ یہ مردہ طوطا ہونے کے بہت جلد گندہ ہو گا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو شربت کرنا شروع کرے گا۔ اور نیز خون کے کپڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئے ہیں مگر ایک زہرناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے اسی لئے تمام ظل میں مردار جانور حرام ہیں ملحقہ کا تو اس بات پر اس لئے اتفاق ہوا کہ حظیرہ و اقربا سے ان بات و اہل کو اس بات کی تقسیم و تقبی ہوئی کہ یہ چیزیں خبیث ہیں اور مذاہب باطلہ کا اس واسطے اتفاق ہے کہ ان کے حکم میں اکثر مردار چیزیں ہیں زہر بلا اثم ہوتا ہو مردار جانور کے بدن میں مرتے وقت اخلاط سمیہ پھیل جاتے ہیں جن کو انسانی مزاج سے متافات ہوتی ہے پھر اس بات کی ضرورت ہوتی کہ مردار جانور کو غیر مردار سے مجید کیا جاوے اس کا انقباط احکام شرعیہ کی تفصیل سے کیا گیا جن کی وجہ عقول غور کرنے سے سمجھ میں بھی آ سکتی ہے چنانچہ بعض امور غیر ظاہرہ کی وجہ آگے آتی بھی ہے۔ ان سرخیوں میں حرمت مذکورہ غیر اہل کتاب ائمہ بوقت ذبح جانور پر لایا غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے الخ۔

(تنبیہ) ھیتہ دہم لھما لھما اھل بے لعدی اللہ کے آثار میں یہ تفاوت

ہے کہ مردار کا اثر بد جسم پر اور خون کا اثر بد روح پر اور گوشت و گوک کا اثر بد اخلاق و عادات پر اور مذہب و باہم غیر اللہ کا اثر بد اعتقادات پر پڑتا ہے۔

کوتہ کے بعض اقسام پھیل رہا ہے۔ بچھو چوہے کی وجہ حرمت | ان حیوانات کی طبیعت میں آدمیوں کو ایذا دینا اور تکلیف پہنچانا اور ان سے کسی چیز کا اچھل لینا ہے اور ان پر لوٹ کرنے کی غرض سے فرصت کے منتظر رہتے ہیں اور ان میں شیطان ابھارنے کے قول کرنے کا مادہ ہے اس لئے وہ سب حرام ہیں اور احادیث نبویہ میں ان کی تفصیل آئی ہے پناہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے یہ روایت فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر والنساء والخنزیر والکلب الحقد۔ رواہ الترمذی ترجمہ یعنی پانچ جانوروں کو فاسق ہیں ان کو حرام میں بھی قتل کیا جاوے چوہا بچھو کو آچیل۔ دیوانہ کتا۔

چونکہ حرام کے جانوروں کے مارنے اور شکار کرنے میں نہی ملتی لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو ان کی شدت سرکشی و عصیان کے باعث حرام میں بھی مار ڈالنے کا حکم فرمایا کیونکہ باہمی و سرکش کو ہم میں بھی امن نہیں مل سکتا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو فاسق فرما کر ان کی حرمت کی وجہ بیان فرمائی ہے یعنی جو کوئی ان جانوروں کو کھائے گا اس میں فسق کے اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ دوسرا ان جانوروں کو فاسق کہتے ہیں اس امر کی طرف ایسا فرمایا کہ ان جانوروں کو جس قدر کوئی پالتو بنائے اور ان کی پرورش کرے اس کو بالآخر ضرر ہوگا اور اس سے عہد تربیت کو توڑ دیں گے۔ اور اس امر کی وجہ کہ آپ نے کیوں ان جانوروں کو

حرام نہ کہا اور فاسق فرمایا یہ ہے کہ اگر آپ یہ فرما دیتے کہ یہ جانور حرام ہیں تو پھر ان کی وجہ حرمت کے لئے جس کا آپ کو بیان کرنا مطلوب تھا وہ بارہ کا نام دوسرا بیڑ تالیہ ایک ہی بار میں حرمت اور وجہ حرمت عیان فرادی اور تین جوارح الکلمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم کی صفت ہے۔

آپ ان جانوروں کی وجہ حرمت ظاہر ہے کہ جو کوئی ان کا گوشت کھائے وہ انہی کے وصف کے ساتھ متصف ہو جائے افسان جانوروں کے اوصاف کا مجموعہ ہونا چاہیے مگر اس سے ہر کوئی امتزاج نہیں فقہ میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔

وجہ حرمت حشرات الارض ہر پاؤ وغیرہ | وہ حیوانات جن کی سرشت و فطرت میں ذلت اور گڑبڑ ہو

یہ آپہمارے مینا پایا جاتا ہے مثلاً چاروں طرف سے تگر حشرات الارض وغیرہ جو اس قسم کے جانور ہیں وہ سب حرام ہیں اور ان کی وجہ حرمت یہ ہے کہ ان کا کھانے والا انہی جانوروں کے اوصاف اور سلسلے قبول کرتا ہے۔ دوسری وجہ حرمت ان جانوروں کی یہ ہے کہ تمام حشرات الارض میں سہی مادہ ہوتا ہے ان کے کھانے سے انسان ہلک ہو جاتا ہے۔

وجہ حرمت کتے اور بلی کی کتا اور بلی دونوں درندہ جانور ہیں اور حرام

کے شیطانی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ عنہ وسلم نے شیطان فرمایا ہے پس اس کے کھانے والا کون ہے؟ درندہ بننا پڑتا ہے وہ اوصاف

ذمیرہ یہ ہیں کہ کتا خبیث ترین و خسیس ترین و ہر یس ترین حیوان تھا

ہے اس کی بہت اس کے پیٹ سے آگے نہیں گزرتی۔ اس کی شدت حرص اس کی
ایک بات یہ ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو شدت حرص کی وجہ سے ناک زمین پر گرا
زمین کو سونگھتا جاتا ہے اور اپنے جسم کے سارے اعضاء کو چھوڑ کر ہمیشہ اپنی دہ
کو سونگھتا ہے اور جب اس کی طرف سے پتھر پھینکا تو وہ فوراً حرص و غصہ کی وجہ سے
اس کو کاٹتا ہے۔ الغرض یہ جانور بڑا عمر میں و ذلیل و دلی ہمت ہوتا ہے سگھڑ
مردار کو نہ سجتا تھے گوشت کے زیادہ پسند کرتا ہے اور نجاست کو نہ بہت علوا
کے بڑی رغبت سے کھاتا ہے اور جب کسی ایسے مردار پر پہنچے جو صد ہاتھوں کیلئے
کافی ہو تو وہ شدت حرص و بخل کی وجہ سے اس مردار سے دوسرے کتے کو وزن
برابر کھانے نہیں دیتا اور اس کی بد خلقی میں ہے ایک یہ امر بھی عجیب ہے کہ جب
وہ کسی جسٹہ حال اور پچھے پڑنے کیڑوں والے شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو بھونکتا
اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے گویا اس کو حقیر سمجھتا ہے جو کہ خاصہ ہے کبر کا اور جب
کسی وجہ اور اچھے لباس والے اور رعب ناک آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کا مطیع
ہو جاتا ہے گویا اس کے لئے منقاد ہونے سے عار نہیں کرتا تو اہل جاہ کی تحقیر
یہ شعبہ ہے تعلق کا۔

پس جب کتے کے ایسے اوصاف مذکور ہیں تو جو شخص اس کو کھاتا وہ بھی
ان ہی اوصاف سے متصف ہوتا۔ لہذا یہ جانور حرام ٹھیرا گیا۔ اور چونکہ کتا پالنے میں
اس کے ساتھ زیادہ تلبس ہوتا ہے جیسا کہ مشاہد ہے اس لئے بلا خاص ضرورت
کی صورتوں میں اس کا پالنا بھی ممنوع قرار دیا گیا کہ اس کی صفات خبیثہ اس شخص
میں اثر کریں گی۔ اور چونکہ ان صفات خبیثہ سے ملائکہ کو نفرت ہے تو اس شخص سے

کتاب الاموال

ملائکہ اور اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایسے گھر میں بھی نہیں آتے جہاں گناہ ہوتا ہے۔
اور سیاست کے ملائکہ اس سے مستثنیٰ نہیں

وجہ حرمت گرگٹ کی اور اسکے بازو کی کبیرہ شدت اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام

کا حکم صادر فرمایا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آگ میں بیچ دیا۔
تھا۔ اس کو وجہ یہ ہے کہ بعض میاں اس کے شکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس
سے مدد افعال قبیحہ و معیشت شیطانیہ اور بدعتیہ سے بچنے اور اس کے خلاف عمل
کے قریب تر ہوتے ہیں۔ اور اس کے خلاف اس کے تالیف ہے۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کر لیا تھا اگر گرگٹ جو ان ہی حیوانات
پر ہے ہے اور اس بات پر آپ نے آگاد فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی آگ کو پھونکتا تھا۔ شیطان کے وسیعہ کے سبب سے اس کا یہ کام نہ سیکھنے سے
تھا۔ اگرچہ اس کے پھونکنے سے آگ میں کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ گرگٹ کے قتل کرنے میں آپ نے
دو وجہ سے رغبت دلائی ایک تو یہ کہ اس میں نوع انسانی کی ایذا کا اندفاع ہے گویا اس
میں لشکر شیطانی کا توڑنا اور اس کے دوسرے کا دور کرنا ہے۔ دوسری وجہ اس کے
گوشت کا مضر ہونا۔ چنانچہ مخزن الادویہ میں گرگٹ کے کھانا ہے کہ کسے راحی گزردو چوں
بگزد کشندہ است و موالجہ ندارد گوشت آن کم قاتل است و عاض میگردد از
خوردن آن قے و حج فواید ہمیشہ نظر بآفتاب وارد در ایام گرما چہرہ آن شرخ
میگرد و در غلظت آن بلند و چہلے آن بگم چہاں حرکت میکند برائے آگ کہ عید
خود را بہر طرف کہ باشد بہ بند و چوں صید او گس و احتال آن است نزدیک او

عہ سبب ہے کہ کھتے کے فرشتے نہیں آتے اور عذاب و سزا دینے والے فرشتے تو ہر گز آتے ہیں۔

آئید بسیرت زبان خود را برمی آرد و آن را می ربايد و از دور که می بیند رفته آن را
صید می کند و حشرات سعی مانند هزار پا و عقرب را صید می کند و می خورد۔ اس کے بعد
اس جانور کی حرمت کی ایک یہ حالت ظاہر ہے کہ اس کا گوشت قاتل و مہلک ہوتا ہے
یہ قبل ازین لکھ چکے ہیں کہ غذا کا اثر بدن کے علاوہ

الگو کی جانور کی جہ حرمت | روحانی اخلاق و اطوار پر بھی ہوتا ہے۔ اس پرندہ یعنی

آلو کی حماقت اور بیوقوفی و ذلت ثابت شدہ امر بلکہ ضرب المثل ہے چنانچہ جب کوئی چمٹا
و بیوقوفی کا کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں آلو نے ایسا کام کیوں کیا۔

صاحب مخزن لکھتا ہے کہ خوردن گوشت آن صورت ایلوی و بیوقوفی در جمیع امور
است یعنی اس جانور کا گوشت کھانے سے انسان میں گندہ بینی و حماقت و بیوقوفی پیدا
ہوتی ہے۔ اس جانور کی حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ جو کوئی اس کا کھانا اس کو آؤ بھڑا پاتا۔

یہی حال چمگادڑ کا ہے کہ اس جانور کی فطرتی کوری یعنی حماقت و ذلت ظاہر ہے۔
مشہور و معروف ہے کہ ضرب المثل ہو گئی ہے چنانچہ جب کوئی ظاہر یا ہرچیز کہہ کر
بانتا تو اس کو کہا کرتے ہیں شیرے است کہ روز روشن را شب قرار دی وہ۔ یعنی
چمگادڑ ہے کہ روز روشن کو رات قرار دیتا ہے۔ پس جو کوئی اس جانور کو کھانا اس کی
حقائق یعنی کی آنکھ میں کوری پیدا ہوتی۔ لہذا اس جانور کا کھانا بھی حرام ہوا۔

گدھے اور چمچر کی حرمت کی وجہ | وہ حیوانا جو نجاستوں اور ناپاکیوں میں اپنی
زندگی بسر کرتے ہیں اور ان میں رہتے ہیں

اور وہی کھاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بدن بھی ان میں بھرے رہتے ہیں مثلاً گدھا
جو علاوہ اس کلیں نجاست کے حماقت و بیوقوفی و ذلت میں بھی ضرب المثل ہے

چنانچہ کوئی بیوقوفی و حماقت کا کام کرتا ہے تو اس کو گدھے کا خطاب ملتا ہے پس اگر ایسے جانور کا گوشت کھائے تو بالضرور اس میں ذلت اور حماقت و بیوقوفی بے تمیزی کا اثر آجائے اور یہ جانور نہ نزع نوحہ انسان کے مخالف ہے لہذا طبیب کے اعتبار سے بھی اس کو کھانا نہ چاہئے۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک ایسے جانور کے کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع فرمایا ہے جو نجاست کھاتا ہے اس کی وہ بھی ظاہر ہے وہ یہ کہ جب اس جانور کے اعضاء نے نجاست کو جذب کر لیا اور وہ اس کے اجزاء میں پھیل گئی تو اس کا حکم بھی مثل نجاست یا اس جانور کے مثل ہو گیا جو نجاست میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔

۱۱ سوال۔ بیکہ لعش جانوروں اور
 ۱۲ لعش جانوران اشیا حرام
 کیا گیا ہے اور ان کو اس پر حرام ٹھہرایا گیا ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے وہ کس کام آتے ہیں۔؟

جواب۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعاً
 تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے پیدا کی ہیں تمہارے لئے تمام وہ چیزیں جو زمین میں ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ خدا تعالیٰ نے تمام حلال و حرام چیزیں انسان کے لئے پیدا کی ہیں اس لئے کہ اگر ایک چیز کا استعمال ایک وجہ سے حرام ہے تو دوسری وجہ سے حلال ہے۔ دیکھو گدھے کا کھانا حرام ہے مگر اس پر سواری کرنا اور اس پر بوجھ لادنا حلال ہے۔ ایسا ہی تمام درندہ جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ مگر ان کے چمڑوں کی کپڑے بنانا حلال ہے۔ ایسا ہی اور حرام جانوروں اور اشیائے محرمہ کے متعلق کچھ لوگ

من وجہ ان کا استعمال حرام ہے اور من وجہ حلال ہے اور جس جانور سے کسی قسم کا انتفاع حلال نہ ہو اس سے قدرت پر استدلال تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس کے پیدا کرنے میں ایک حکمت ہے علاوہ انتفاع و استعمال کے ان کے پیدا کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ یہ مخلوقات خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا لكل ملك حصي وان حصي الله تعالى محارمہ ترجمہ: شیخو کہ ہر ایک بادشاہ کی بارگاہ ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ اس کے محرمات ہیں۔ پس اس میں بندوں کا امتحان بھی ہے۔

خلاصہ وجوہ حرمت حیوانات و اشیا و محرّمات
تمام وہ جانور جو حرام کئے گئے
ہیں ان کی وجوہ حرمت ذیل ہیں

- (۱) خباثت و گندگی۔
  - (۲) درندگی یعنی ایسے جانوروں کے کھانے سے انسان درندہ طبع بنتا ہے
  - (۳) شیطانی امور سے مشابہت۔
  - (۴) سمیت بعض جانور و چیزیں زہر دار ہونے کی وجہ سے حرام ہیں۔
  - (۵) بد اخلاقی یعنی بعض جانور و شے کھانے سے انسان بد اخلاق بن جاتا ہے
  - (۶) بد اعتقادی یعنی بعض ایسے جانوروں اور اشیا کے کھانے سے انسان میں بد اعتقادی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ما اهل به لغير الله کا کھانا۔
- خزن الادویہ میں لکھا ہے اہم آں وزغ است لیکن مصطح
وجہ حرمت ہر ایک
آن است کہ بری آں را سام ابرص و بلیہ را و زغی پند
کہ بفارسی چلیا سہمی نامند خوردن آں سورت سل و امراض ردیہ است۔

اس سے حرمت کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے کھانے سے انسان سلول و گرفتار امراض رو بہ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

حرمت میں مذکورہ غیر اہل کتاب و مذبح بنام غیر اللہ و مردار کے برابر ہونے کی وجہ
 مذکورہ بالا امور پر حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ
 کچھ سوال و جواب لکھے ہیں ہم ان کا ترجمہ مخلصاً
 یہاں درج کر دیتے ہیں۔

سوال مذکورہ غیر اہل کتاب و مردار کی حرمت میں برابری کی کیا وجہ ہے گویا
 سائل کا یہ خیال ہے کہ جبکہ مردار میں یہ خون جذب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے
 حرام ہو جاتا ہے مگر غیر اہل کتاب اور اہل ید غیر الشتر کے ذبح سے خون جذب نہیں
 ہوتا تو پھر اس سے کس طرح جانور حرام ٹھہرایا جاتا ہے۔

جواب درایہ بات غلط ہے کہ مردار کی حرمت کا سبب ایک ہی امر کو یعنی خون کے
 جذب ہونے کو قرار دیا جاوے بلکہ حرمت مردار کی بہت سی وجوہ و اسباب ہیں مگر صرف
 جذبہ خون کی وجہ سے حرمت مردار ہوتی تو اس سوال کو وقت فوقتاً مگر جبکہ مردہ جانور کے
 حرمت کے متعدد اسباب ہوں تو کسی ایک سبب کے نہ ہونے سے اور اس لیے حرمت کی
 نفی نہیں ہوتی کیونکہ اس سبب مردہ کا کوئی اور سبب خلیفہ اور قائم مقام ہے جیسا کہ
 جس سے مردہ جانور حرام کہا جاتا ہے اور یہ اسباب اور وجوہ عقلاً بیٹھا رہ سکتے ہیں
 پس اگر وجہ کے ظاہر نہ ہونے سے حکم شریعت سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے شریعت
 کو مبنی و تہیہ رکھی ہوگی (اس کا کچھ مختصر بیان بطور نمونہ کے آئندہ کی ان دو سہ خبیوں میں
 آوے گا۔ بوقت ذبح جانور پر تہیہ سر ہونے کا راز اور غیر الشتر کے نام پر ذبح کو کہتے
 جانور کی حرمت کی وجہ۔)

سوال۔ کیا شریعت اسلامیہ نے دونوں قسم کے مردہ جانوروں میں برابری نہیں کی ہے حالانکہ ان کی موت کے مختلف اسباب ہیں گویا شریعت نے دو مختلف اور متضاد باتوں کو جمع کیا اور دو متضاد امور کو الگ الگ کر دیا کیونکہ کچھ جانور قاتل ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے نوع کی بعض صورتوں سے حیوان کو مردار ہونے سے نجات دیا اور بعض صورتوں سے حیوان کو مردار قرار دیا حالانکہ کوئی وجہ فرق کی نہیں ہے اس میں وہ متضاد امور کو الگ الگ کر دیا پھر اس مذبح علی غیر اکم الشکر کو اور میت کو ذبح حکم میں داخل کیا تو اس میں دو متضاد چیزوں کو جمع کر دیا۔ ۹

جواب۔ شریعت نے دونوں مرداروں کے لغوی نام میں برابری نہیں رکھی بلکہ ان کے اکم شرعی میں برابری رکھی ہے پس مردار کا نام شرع میں نسبت لغت کے عام ہے اور شارع علیہ السلام لغوی ناموں میں کبھی نقل سے اور کبھی عموم سے اور کبھی خصوص سے تصرف کرتے ہیں۔ اور اہل عرف بھی ایسا ہی کیا کرتے ہیں پس یہ بات شرع و عرف میں منکر نہیں ہے باقی حرمت میں ان کو اس لئے یکساں ٹھہرایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر پلیدی یا حرام کی ہیں۔ کبھی اور پلیدی جو کہ موجب حرمت ہوتی ہے اس کو بھی شارع علیہ السلام ظاہر فرماتا ہے اور کبھی پوشیدہ رکھتا ہے اور جو پوشیدہ ہو اس پر ایک حکم لکھ دیتا ہے جو اس کی خباثت پر طاعت کرے۔ پس مردار میں تو جذب خون سبب ظاہر یہود ہے مگر جو اس اور مردار اور تھلک تسمیہ کے مذبح میں اور جو جانور غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہو ایسے مذبح جانور میں بھی ایسی پوشیدہ خباثت اور پلیدی کو ثابت کر باقی ہے جو کہ موجب حرمت مذبح ہے۔ اور اس کے

خفی ہونے کے سبب ایک علامت اس کے وجود پر قائم کر دی ہے یعنی علی اسم اللہ اسکا
ذبح نہ ہونا اور اس سبب خفی کی طرف حق تعالیٰ نے اشارہ بھی فرمایا ہے یعنی جن جانوروں
پر خدا تعالیٰ کا نام بوقت ذبح نہیں لیا جاتا ان کو خدا تعالیٰ فسق فرماتا ہے اور
فسق پلیدی ہے پس جہاں پلیدی ہو وہاں حرمت ضرور لاحق ہو جاتی ہے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ بِيَدِكُمْ سَوَاءَ أَلْقَوْهُ عَلَىٰ غَنِيٍّ وَانَّهُ لَفَسَقٌ (النعام ۸)

توضیح اس کی یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کا پاک نام مذبحہ کو
پاک کرتا ہے اور ذبح کرنے والے اور مذبح جانور سے شیطان سے دور کر دیتا ہے
مثلاً دیتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا نام مذبح پر نہ لیا جائے تو ذبح کرنے والے اور مذبح
جانور میں شیطان سراپت کر جاتا ہے اور شیطان کی خباثت جانور میں تاثیر کرتی ہے
کیونکہ شیطان جانور کے خون کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور خون ہی کے مقامات
میں اس کا مقام ہوتا ہے خون ہی شیطان کی سواری اور وہی اس کا حامل ہوتا ہے
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من بنی آدم
بجوی الدم۔ یعنی شیطان بنی آدم میں اس کے رگ وریشہ اور خون کے جاری
ہونے کے مقاموں میں چلتا ہے اور وہ سب پلیدیوں سے بڑھکر ہے پس جب
ذبح کرنے والا خدا تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو شیطان خون کے ساتھ ہی خارج ہو جاتا ہے
اور مذبحہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور اگر انشاء پاک کا نام نہ لیا جائے تو وہ پلیدی
خارج نہیں ہوتی اور جب خدا تعالیٰ کے دشمن یعنی شیطان اور بنوں کا نام مذبح
پر لیا جائے تو مذبح میں پلیدی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

ربا یہ کہ جب ذابح غوی وغیرہ ہو گو انشاء ہی کے نام سے ذبح کرے اسکی

حرمت کا سبب یہ ہے کہ ذبح کرنا قائم مقام عبادت الہی ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے
 دونوں کو جمع کیا ہے چنانچہ فرماتا ہے وَصَلَّیْ لِرَبِّکَ فَاخِرَ قُلْ اِنْ صَلَّیْتَ وَ
 نَسِیْتَ وَ عِیَّادَ و عَاتِیْ یَذِکُّ الذَّالِیْنِ وَ الْبَدَنَ جَعَلَهَا لَکُمْ مِنْ شَعَائِرِ
 اللّٰهِ لَکُمْ فِیْہَا خَیْرٌ فَاذْکُرُوْا رِیْضَ اللّٰہِیَّ اِنَّ ذٰلَکَ اَدْبَارُ شَیْءٍ مِّنْ اَعْیُنِ النَّاسِ
 مِنْہَا مَا لَمْ یَحِطْ بِہِ الْعَالَمِیْنَ اِنَّ اللّٰہَ یُرِیْ مَا تَعْمَلُوْنَ وَ تَشْکُرُوْنَ اِنْ یُنَالِ اللّٰہُ
 لِحُومِہَا و لَا دِمَآئِہَا و لَکِنْ یُنَالُ الْفَرْیْ مِنْکُمْ وَ اللّٰہُ عَلِیْمٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ اِن
 جانوروں کو ان لوگوں کو سمجھنا کہ اور طلال ٹھیکر یا کہ ان پر خدائے تعالیٰ کا نام لیکر ان کو
 ذبح کریں کیونکہ خدائے تعالیٰ کہہ انسان سے تعویٰ مستلزم ہے جس سے مراد خدا کے
 تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کہ اس کا قرب چاہنا اور وقت ذبح جانوروں پر
 خدا کا نام لیا ہے اور جب وقت ذبح حیوانات پر خدائے تعالیٰ کا نام نہ لینے سے
 گوارا نہ ملے گا پس نہ یہ ہوگا اس سبب وہ فعل سے ان مذبح جانوروں میں پلیدی
 کا اثر ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر مذبح پر خدائے تعالیٰ کے سوائے کسی اور کلام
 لیا جاوے تو وہ مذبح مرداری طرح ہو جاتا ہے جیسا اعلیٰ قریب بیان ہوا پس جبکہ
 قسمیہ ترک کر نہ اور خدائے تعالیٰ کے سوائے کسی اور کا نام لینے سے مذبح حرام
 ہو جاتا ہے تو ہمیں خدائے تعالیٰ کا دشمن ذبح کر کے جو ناپاک ترین مخلوقات ہے اسکا
 مذبح جاننا یا ادنیٰ حرام ہوگا کیونکہ ذبح کرنے والے کا فعل و ارادہ اور اس کی حیثیت
 بالضرر مذبح میں مؤثر ہوتی ہے۔

جیکہ غیر مذبح جانور کا خون گوشت میں جذب | اس کی تحقیق کہ آیا بعد مرگ خون گوشت میں
 ہو کر گوشت ہی بچتا ہے تو پھر اسکی حیثیت کی کیا ہوگا | جذب ہو جاتا ہے یا وہ بعد استحاله کے گوشت

بنجاتا ہے یہ ہے کہ تسخیل ہونے کے لئے قوت باطنہ کی اور قوت محیلہ کی یعنی اس قوت کی جس کا کام یہ ہے کہ ایک شے کو دوسرے کی طرف تسخیل کر کے ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ بدن کی سب قوتیں جیسے قوت باطنہ اور سب قوتائے حیوانی حیات ہی کے ساتھ ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اعضائے حیوانی مثل چشم و گوش و غیرہ قوی کے لئے ایسے ہیں جیسے آئینہ نور کے لئے یعنی قابل اور منفذ سو جیسے اصل نور آئینہ میں نہیں ہوتا بلکہ آفتاب میں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اصل قوتائے حیوانی نفوس حیوانی ہوتے ہیں اعضاء میں نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ جیسے آئینہ بے امداد آفتاب نور کے اعتبار سے بیکار ہے ایسے ہی ابدان حیوانی بدون عنایت روحانی قوی حیوانی کے اعتبار سے بیکار ہیں اس صورت میں بعد مرگ استعمال ممکن نہیں۔ نہ وہ جذب ہو گا جو بعد مرگ کا لوث خون نہیں نکلتا اور جذب ہو تو پھر ناپاکی یعنی ہے۔

جانور کو حلق سے ذبح کر کے نکال کر کھانا | لانا جانور کو حلق سے اس لئے ذبح کیا جاتا ہے کہ مجمع خون کا ہل اور ٹھیکر ہے اور خون کو اس جگہ سے نکالنے کا نزدیک ترین راہ ہے۔ اس واسطے طبیبوں کے یہاں مقرر ہے کہ اس جگہ کے مواد کو قے کر کر نکال دیتے ہیں۔

(۲) اگر جانور کے بدن کا ہر کسی اور طرف سے نکالاجاوے تو جانور دیریں مرنے اور اسکو تکلیف بہت ہوتی ہے اور حلق سے ذبح کرنے سے جلدی مر جاتا ہے۔ (۳) سانس کی آمد و رفت کا یہی راہ ہے اور سانس ممد روح ہے لہذا روح اور مرکب روح یعنی خون کو اسی راہ سے نکالنا مناسب ہے۔

(۴) روح اور خون غذا سے پیدا ہوتے ہیں اور غذا اسی راہ سے ہوتی ہے

لہذا روح و خون کو جدا کرنے کی مناسب راہ یہی ہے۔

۱) مچھلی اس وجہ سے ذبح نہیں کی جاتی کہ
ایک ملت مچھلی و ٹڈی بغیر ذبح | اس کے بدن کا اصلی مادہ پانی ہے اور پانی
 بالطبع پاک اور پاک کرنے والا ہے پس جیسے کہ نجاست پانی میں اثر نہیں کرتی ایسا
 ہی آبیہ جانور کی روح جدا ہونے سے اس میں نجاست اثر نہ کرے گی اور حاجت ذبح
 کی نہ رہی۔ اور ٹڈی اس سبب ذبح نہیں کی جاتی کہ وہ خون جاری نہیں رکھتی
 اور تعلق اس کی روح کا بدن سے بلا واسطہ خون کے مثل تعلق روح پہاڑ اور
 درخت اور دیگر جمادات کے ہے اور اس طرح کے تعلق کا جدا ہونا موجب نجاست
 نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس جدائی سے خون جذب نہیں ہوا۔ اور اس علت میں اگرچہ تمام
 دریائی جانور اور تمام حشرات الارض مشترک ہیں مگر وہ بسبب ذاتی خباثت اور غفلت
 بخل و منفر ہونے کے حرام ہیں بخلاف مچھلی و ٹڈی کے کہ وہ ذاتی و عارضی خباثت
 سے پاک و سالم ہیں۔ اسی واسطے ان دونوں کے لئے خاص استثناء ہوا۔ چنانچہ نبی
 علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں: احلت لنا میتتان و دمان اما المیتتان الخوت
والجراد و الدمان الكبید و الطحال۔ ترجمہ: یعنی ہمارے لئے دو میت اور دو خون
 حلال کئے گئے ہیں۔ لیکن دو میتوں سے مراد تو مچھلی اور ٹڈی ہیں اور دو خونوں سے
 مراد جگر اور تلی ہیں۔ اور جگر اور تلی دو عضو ہیں مگر یہ دونوں خون کے مشابہ ہونے ہیں
 لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شبہ کو رفع کر دیا جو ان سے پیدا ہوتا تھا۔
 نیز مچھلی میں مثل ٹڈی کے دم مسفوح یعنی خون رواں نہیں ہوتا لہذا اس کے لئے
 بھی ذبح کرنا مشروع نہیں ہوا۔

یہ سارا جانور دراصل

ترجیح دینا کہ وہ فطرت و عادت کے مندرجہ ذیل امور میں اس لئے حلال ٹھہرائے
جس سے انہوں نے انہوں کو خدا تعالیٰ نے بہت نام فرمایا ہے اور اس کے موافق وہ
اعتقاد رکھتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر افسوس و توبہ والوں کا گوشت خور آدمی ہوتا ہے
لہذا فطرتاً ہی اس امر کی تحقیق ہے کہ جیسا کہ ہم نے ان کی خوراک کا ذکر
کیا ہے وہ ہے البتہ ایسی کچھ حصہ اس کا حیوانات سے ہے اور اس کی خوراک
کے لئے حیوانات کا ہونا ضروری ہے۔ مقررہ ہونے مناسب ہے جو اس کے مندرجہ ذیل موافق
ہوں۔ لہذا وہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔

دعا ہو گی انسان جماع بطلان و جمال ہے تو اس کی خوراک میں جمال بطلان
دونوں کا ہونا مناسب تھا لہذا انسان کی خوراک کے لئے وہ جانور مقرر ہوئے
جن میں جمال و بطلان ہر دو صفات موجود ہیں۔

بہرہ گوشت خنزیر کو شہر مرغ کی صلت کی وجہ سے
 اہل جانور و جنگل میں رہتے ہیں اور بہیمۃ الانعام
 کے مشابہ ہیں وہ سب حلال ہیں کیونکہ ان میں بہیمۃ الانعام کے پاک و پتھرے
 اوصاف موجود ہیں اور وہ مزاج انسان کے موافق اور مطابق ہیں مثلاً بہرن
 گوشت خنزیر مرغ وغیرہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے کھانے سے کسی شخص نے
 لیا تو فرمایا کہ تمہارا گوشت بھیجا تو آنحضرت علیہ السلام نے اس کو
 قبول فرمایا۔

و بعد طاعت مرغ و مرغابی | ان پر عدوں کا گوشت مزاج انسانی کے موافق و مفید
 و کبھی کہ کہوت و مانند آن | ہے لہذا اس لال ٹھیرے۔

سوال شراب جو دنیا میں ممنوعاً
 بہشت میں حلت شراب کی وجہ | اور عمرات شہدہ وہ کیونکر بہشت میں روا ہو جائیگی

جواب۔ (۱) خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہشتی شراب کو اس دنیا کی فساد انگیز
 شرابوں سے کچھ مناسبیت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بہشتی شراب کی صفت
 یوں فرمائی ہے۔ وَ سَقَرْتُمْ رَجَافًا طَهُورًا۔ ترجمہ۔ یعنی جو لوگ بہشت میں
 داخل ہوں گے خدا ان کو پاک شراب طہور پلائے گا۔ جو خود بھی پاک ہوگی اور
 دل کو کامل و دوسرے پاک کر دے گی۔

اور بہشتی شراب کے متعلق یہ بھی فرمایا ہے، وَ كَأْسٌ مِّنْ مَّعِينٍ لَّيْسَ كُفْرًا
 عَنْهَا وَلَا يَذْفُونَ۔ اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالٰی۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهَا الْاُفْسَا
 سِلَا مَّا سَلَامًا مَّا تَرْتَجِمَ كَمَا صُلِّيَ بِهِ۔ کہ وہ شراب صافی کے پیرائے جو آبِ لال
 کی طرح مصفی ہوں گے بہشتیوں کو ویسے جائیں گے وہ شراب ان سب غیبوں
 سے پاک ہوگی کہ دوسرے پیدا کرے یا بیہوشی اور بدمستی اس سے طاری ہو اور
 بہشت میں کوئی لغو اور بیہودہ بات سُنے میں نہیں آئے گی اور نہ کوئی گناہ کی
 بات سُنی جائے گی۔ بلکہ ہر طرف سلام سلام جو رحمت اور محبت کی نشانی ہے سُنے
 میں آئے گا شرح اس کی یہ ہے کہ شراب میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک نشہ
 دوسرا سرور و دورانِ دلوں میں با آ تم نصا د ہے۔ نشہ بیہوشی کا نام ہے اور
 بیہوشی میں نہ کچھ ہو تلبے اور نہ غم نہ خوشی۔ اس صورت میں نہ دلوں

کا اجتماع ایسا ہوگا جیسا کہ تمام مرکبات مختصریات میں گرمی و سردی کا اجتماع ہوتا ہے مگر جیسے بایں وجہ کہ گرمی سردی باہم متضاد ہیں ایک شے کی تاثیر یہ دونوں نہیں ہو سکتیں اور اس وجہ سے پانی اور آگ کا اقرار کرنا پڑتا ہے ایسی ہی وجہ مذکور نشہ اور سرور شے واحد کا اثر تو ہو ہی نہیں سکتے خواہ مخواہ یہی کہنا پڑے گا کہ نشہ کسی اور چیز کی خاصیت ہے اور سرور کسی اور چیز کی خاصیت۔ اگر شراب میں وہ چیز نہ رہے جس کی خاصیت نشہ ہے بلکہ قدرت الہی کی چھلنی ہے چھان کر اس کو جدا کر دیں تو پھر اس صورت میں شراب فقط لذت اور سرور ہی رہ جائے گا اور بیشک ہر عاقل کے نزدیک وہ شراب حلال ہوگی۔

مخالف یہ ہے کہ علت سرور شراب کی تمام عقلا اور فاعلان حرمت کے نزدیک ہی نشہ ہے اور اہل اسلام اس کی حرمت کے بھی قائل ہیں جب تک اس میں نشہ ہو۔ اگر شراب سرور بن جائے اور نشہ نہ رہے تو وہ پھر اس کے پینے میں شامل نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہی وجہ مذکور ہے۔ بالکل وجہ حرمت وہ نشہ ہے اور چونکہ وہ ایک جدی چیز کے ساتھ قائم ہے اور اس وجہ سے اس کا جدا ہونا ممکن تو در صورت مجرائی فقط مادہ سرور ہی شراب میں باقی رہ جائے گا اور ظاہر ہے کہ شراب کو جو کوئی پیتا ہے وہ بوجہ سرور پیتا ہے بوجہ بیہوشی نہیں پیتا سو کلام اللہ میں لذت کا ثبوت ہے جو مایہ سرور ہے اور نشہ کی نفی ہے جو وجہ مانعہ بھی چنانچہ لفظ لا لغویہا ولا تاثیر۔ اس پر شاید ہے پھر دنیا میں نشہ کی چیزوں کی اسی وجہ سے مانعہ مٹتی کہ نشہ کے وقت حکام خداوندی ادا نہیں ہو سکتے سو یہ اندیشہ زندگانی دنیا تک ہی ہے بعد مرگ تمام

احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ بہشت میں ہر کوئی فرائض و واجبات وغیرہ فارغ البالی ہوگا۔ وہاں اگر شراب حلال ہو جائے تو کیا حرج ہے۔

برتن میں مکھی پڑنے سے اس کو اس | نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اذ اوقع الذباب
میں غوطہ دیکر نکالنے کی وجہ | فی اناء احد کہ فلیغمسہ۔ تھلیطرحہ فان
فی احد جناحہ شفاء و فی الاخر داء۔ ترجمہ۔ جبکہ تمھارے کسی برتن میں مکھی
گر پڑے تو مکھی کو اس میں ڈوبا کر پھر اس کو پھینک دو کیونکہ اس کے ایک پہلو شفا
اور دوسرے میں بیماری ہے۔

اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ مکھی اس پر کو مقدم کرتی ہے جس
میں بیماری ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے حیوان کے اندر اسکی
طبیعت کو تدبیر بدن کے لئے پیدا کیا ہے وہ طبیعت اکثر اوقات مواد موزیہ کو
جو جزو بدن ہونے کی قابلیت نہیں رکھتے اعماق بدن سے اطراف کی طرف نکال دیتی
ہے یہی وجہ ہے کہ اطباء جانوروں کی دم کھانے سے منع کرتے ہیں اور مکھی اکثر اوقات
خراب غذا جو جزو بدن ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی کھاتی رہتی ہے اور اسکی
طبیعت اسی مادہ فاسد کو اس کے عضو حسیس یعنی پر کی طرف پھینکتی رہتی ہے اور
خدا کی یہ حکمت ہے کہ جس چیز میں زہر رکھا ہے تو اس میں تر یا قیہ مادہ بھی رکھا ہے۔
الغرض ہر جانور کے زہر کا تر یا قیہ اسی جانور کے بدن میں خدا تعالیٰ نے رکھا ہے۔
چنانچہ سانپ کے زہر کا تر یا قیہ سانپ کے سر میں ہوتا ہے ایسا ہی اور جانوروں کا
ہوتا ہے۔ ورنہ اگر جانوروں میں زہر تو ہو مگر ان میں تر یا قیہ مادہ نہ ہو تو کوئی
جانور زندہ نہ رہ سکے۔

پانی اور برتن میں سانس لینا اور
پھونکنا منع ہونے کی وجہ سے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اذا شرب احدکم فلا یقنع فی الاناء فاذا
اراد ان یعود فلینزع الاناء فلیعود ان کان یرید۔ یعنی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص پانی پینے لگے تو برتن
میں سانس نہ لیوے اور پھر جب سانس لینا چاہے تو برتن کو منہ سے ہٹا لیوے
اور پھر جب پینے کا ارادہ کرے تو برتن منہ سے لگاوے۔

دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں۔
لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ینفخ فی الشراب۔ یعنی رسول کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی میں نہ پھونکتے تھے۔

اور ایسا ہی ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے راوی ہیں۔ تھی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ینفخ فی الاناء۔ یعنی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے برتن
میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے (ابن ماجہ)۔

سانس کا پانی میں لینا یا پانی میں پھونکنا اس لئے منع ہوا کہ سانس تمام گندے
بخارات لیکر باہر آتا ہے اور پانی میں سانس لیا جائے یا پانی میں پھونکا جاوے تو ان
مستعصنہ بخارات سے پانی متاثر ہو جاتا ہے جو اندر سے باہر آتے ہیں اور اس طرح
سے وہی بخارات اندر چلے جاتے ہیں جن سے حدوث امراض کا خطرہ ہے۔

انسان کے اندر آمد و رفت سانس کی گویا الٹی مشین ہے جس کے ذریعہ سے
گندے اور مستعصنہ مادے ہر دم باہر نکلتے ہیں اور تازہ ہوا اس کے اندر آتی رہتی ہے
۱۔ اس کے ذریعہ سے انسان کی صحت قائم رہتی ہے۔

الغرض اندر کے گندے اور متفطن بخارات اور مادے جو سانس کے ذریعہ سے باہر آتے ہیں ان کو کھانے پینے والی چیزوں میں سانس کے ذریعہ سے ڈالنا ممنوع ہو کہ اس سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

انسان کے لئے گوشت کھانا کیونکر حلال ہے؟ انسان کو مثل شیر و چیتا و بھیڑ یا غیر انچلیوں کا عطا ہوتا اس جواز پر۔

مشیر ہے کہ اس کی غذا اصلی گوشت ہے اور اپنی ذوق کے نزدیک یہ بات کم از اجازت نہیں اور ظاہر ہے کہ انسان کو جتنی چیزیں عطا ہوئی ہیں ان کی نہ کسی کام کے لئے رکھی گئی ہیں آنکھ، کان جیسے دیکھنے سننے کے لئے ہیں اس لئے ان سے صواب خیال یہ ہے کہ یہ دیکھنے سننے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی کچلیوں کو بھی خیال فرمائیے۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ سارے حیوانات یکساں نہیں ہر کسی کے گوشت میں بھجواتا شیر ہے۔ لہذا جس جانور کا گوشت مفید ہو گا وہی جائز ہو گا جس جانور کا گوشت مضر ہو گا بقدر ضرورت ناجائز ہو گا۔ کیونکہ خداوند کریم کے اہر و نہی و اجازت و ممانعت آدمی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے۔ اپنے نفع و نقصان کے لحاظ سے نہیں۔ اس لئے سورہ و شیر و غیرہ ورنہ یہ ہوجاے کہ ان کے قابل ممانعت ہو گئے اور ان کا کھانا انسان پر حرام ہو گیا۔ تاکہ ان کے کھانے سے مزاج میں بد خلقتی نہ پیدا ہو جائے۔ جیسے گرم غذا سے گرمی اور سرد سے سردی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی حیوانات کے کھانے سے ان کے مزاج کے موافق انسان میں اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ گوشت اور ترکاریاں کھانے سے انسان کے ہم قبل ازیں لکھ چکے ہیں اور اس بات کو دوبارہ روحانی اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ یاد دلاتے ہیں کہ غذا کا اثر جسم پر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا غذا کا مزاج ہو۔ گرم غذا سے گرمی اور سرد سے سردی کا پیدا ہونا مسلم ہے ایسی طرح

ہیوانات کے کھانے سے انسانی اوصاف کا تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے مدام لعلی و
 نملہ جات کے کھانے سے انسان میں نرمی و حلم و رحم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور
 گوشت کھانے سے اس میں شجاعت و جسارت و قوت غصبیہ کو تھریا ہوتی ہے چونکہ
 انسان جامع جلال و جمال ہے لہذا اس کے لئے بقول اور گوشت دونوں قسم کی غذا
 حلال ہوئیں اگر انسان سے قوت غصبیہ بالکل منقوع ہو جائے تو انسانی صفت سے
 محروم رہ جائے اور اس کے بہت سے امور خلل پڑیں گے جیسا کہ یہی گرمی کی ضرورت
 ہوتی ہے اور کہیں سردی کی حاجت بھی تلخ ادویہ مفید ہوتی ہیں اور گاہے شیریں سے
 حاجت برآری ہوتی ہے۔ جہاں تلخ ادویہ کے ساتھ معالجہ کرنا پڑے وہاں شیریں شیار
 کا استعمال کرنا سراسر نقصان دہ غیر مفید ہوگا۔ کبھی غصے و غضب کے ہی کا م نکلتا ہے
 اور نرمی سے بگڑتا ہے اور گاہے نرمی در رفت و حلم سے معاملہ سنورتا ہے اور غصہ و
 غضب سے خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح اغذیہ کو سمجھ لو اور مرج جلیسی تیز اور نیم جلیسی تلخ
 اشیاء اور قند جلیسی شیریں چیزوں کا انسان کے لئے پیدا ہونا اس جانب مشیر ہے کہ
 انسان کو مدام ایک ہی چیز کا استعمال کرنا مضر ہے۔ گاہے تلخ اور گاہے شیریں گاہے
 غلہ و میوہ جات و سبزی اور گاہے گوشت گاہے رحم اور گاہے غضب کا برتناو گاہے
 اور اسی طریق سے عدالت قائم ہو سکتی ہے۔

انسان میں قوت غضبیہ و حلم و غیرہ کی حکمت | انسان کی فطرت پر نظر کر کے
 معلوم ہوتا ہے کہ اسکو مختلف قوی اس غرض سے دیئے گئے ہیں تاکہ وہ مختلف وقتوں میں حسب تقاضائے محل اور
 موقع قوی کو استعمال کرے لہذا انسان میں مجاہد اور خلقوں کے ایک خلق بکری کی فطرت

سے مشابہ ہے۔ اور دوسرا خلق شیر کی صفت سے مشابہت رکھتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بکری بننے کے محل میں بکری بن جائے اور شیر بننے کے محل میں وہ شیر بن جائے اور خدا تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا کہ وہ ہر وقت ہر محل میں بکری ہی بنا رہے اور نہ یہ کہ ہر جگہ وہ شیر ہی بنا رہے اور جیسا کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت انسان سوتا ہی رہے یا ہر وقت جاگتا ہی رہے یا ہر دم کھاتا ہی رہے یا ہمیشہ کھانے سے مسخہ بند رکھے اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنی اندلی قوتوں میں سے صرف ایک قوت پر زور ڈال دے اور دوسری قوتیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملی ہیں ان کو لغو سمجھے اگر خدا نے انسان میں ایک قوت حلم اور نرمی اور درگزر اور صبر کی رکھی ہے۔ تو اسی خدا نے اس میں ایک قوت غضب اور خواہش انتقام کی بھی رکھی ہے۔ پس کیا مناسب ہے کہ ایک خدا دو قوت کو تو حد سے زیادہ استعمال کیا جائے اور دوسری قوت کو اپنے میں سے کاٹ کر پھینک دیا جائے اس تو خدا پر اعتراض آتا ہے۔ گویا اس نے بعض قوتیں انسان کو ایسی دی ہیں جو استعمال کے لائق نہیں۔ کیونکہ یہ مختلف قوتیں اسی نے تو انسان میں پیدا کی ہیں۔

پس یاد رہے کہ انسان میں کوئی بھی قوت بُری نہیں ہے بلکہ انکی بد استعمالی بُری ہے۔ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا** من عفی واصلہ فاجوک علی اللہ۔ یعنی اگر کوئی تمہیں دُکھ پہنچاؤے مثلاً دانت توڑ دے یا آنکھ پھوڑ دے تو اس کی سزا اسی قدر بڑی ہے جو اس نے کی۔ لیکن اگر تم ایسی صورت میں گناہ معاف کر دو کہ اس معافی کا کوئی نیک نتیجہ پیدا ہو اور اس سے کوئی اصلاح ہو سکے۔ یعنی مثلاً مجرم آئندہ اس عادت سے باز آجائے تو اس صلوٰۃ

میں معاف کرنا ہی بہتر ہے اور اس معاف کرنے کا خدا سے اجر ملے گا۔
 اس آیت میں دونوں پہلوؤں کی رعایت رکھی گئی ہے اور عفو اور انتقام کو
 مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام
 عالم کا چل رہا ہے۔ رعایت محل اور وقت سے گرم اور سرد دونوں کا استعمال
 کرنا یہی عقلمندی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا پر ہمیشہ زور نہیں
 ڈال سکتے بلکہ حسب موقع گرم اور سرد غذائیں بدلتے رہتے ہیں اور جاڑے اور گرمی
 کے وقتوں میں کپڑے بھی مناسب حال بدلتے رہتے ہیں۔

پس اسی طرح ہماری اخلاقی حالت بھی حسب موقع تبدیلی کو چاہتی ہے ایک
 وقت غصہ دکھلانے کا مقام ہوتا ہے وہاں نرمی اور درگزر سے کام لگنا چاہیے اور
 دوسرے وقت نرمی اور تواضع کا موقع ہوتا ہے وہاں رعب دکھلانا سفلہ پن
 سمجھا جاتا ہے۔ غرض ہر ایک وقت اور ہر ایک مقام ایک بات کو چاہتا ہے پس جو
 شخص رعایت مصالح اوقات نہیں کرتا وہ حیوان ہے نہ انسان اور وہ وحشی ہے
 نہ مہذب قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ کسی جگہ بشر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور مشربوں اور ظالموں کو
 سزا نہ دی جائے بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے
 یا سزا دینے کا۔ پس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلایق کے حق میں جو کچھ فی الواقع
 بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور
 بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے
 کی عادت مت ڈالو بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے بخشنے
 میں یا سزا دینے میں پس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔

بوقت فتح جانور تکبیر پڑھنے کا راز | ہر تاثیر کے لئے ایک مؤثر ہوتا ہے اور ایک قابل آفتاب کی تاثیر سے جو آیت منور ہو جاتا ہے اور آتشیں شیش ہیں آتشیں شیشیں آجاتی ہیں تو ان دونوں عبور توں میں آفتاب مؤثر ہے اور آئینہ اور آتشیں شیش متاثر اور قابل اگر آدھرا آفتاب نہ ہو یہ تو راغیت جوتا ہے میں آجاتی ہے اور یہ ورنش ہوتا آتشیں شیش میں پیدا ہوتا جاتی ہے ظہور نہ کرے اور اگر آدھرا آئینہ اور آتشیں شیش نہ ہو تب بھی یہ تو راغیت اور یہ سوزش ظاہر نہ ہو۔

اسی طرح تکبیر وغیرہ ذکر اللہ مؤثر ہیں اور حیوانات معینہ قابل اور متاثر اگر مؤثر کی بجانب بائیں خالی ہو یا بجائے ذکر اللہ کچھ اور ہو تب بھی حلت تصور نہیں اور اگر قابل کی بجانب بائیں خالی ہو یا سوائے حیوانات معینہ کے اور کوئی حیوان ہو تب بھی حلت تصور نہیں۔ اور تکبیر کے مؤثر ہونے کی وجہ یہ کہ جب حکمت الہی نے انسان کے لئے ان حیوانات کو بہتر نہ کیا میں اسی کے مثل ہیں مباح کر دیا اور ان حیوانات پر اس کو قدرت عطا فرمائی تو واجب ہوا کہ ان حیوانات کی جان نکالنے کے وقت اس نعمت سے غافل نہ ہو اور غافل نہ ہونے کی یہی صورت ہے کہ خدا تعالیٰ کا نام ان پر ذکر کریں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ترجمہ۔ یعنی خدا تعالیٰ کا نام لیں اس چیز پر جو خدا تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی چار پایوں میں سے۔

شرح اس کی یہ ہے کہ غلہ پھل وغیرہ نباتات کا بنی آدم کے لئے ہونا ظاہر

تھا کون نہیں جانتا کہ یہ چیزیں نہ ہوتیں تو بنی آدم کو زندگی محال تھی۔ البتہ حیوانات کا بنی آدم کے لئے ہونا اس وجہ سے مخفی تھا کہ مثل بنی آدم کے دست و پا و چشم و گوش وغیرہ اعضاء و قویٰ ان کے حق میں بھی آلات اعتقاع ہیں۔ پھر جیسے غلہ پھل وغیرہ نباتات بنی آدم کے کام آتے ہیں ایسے ہی حیوانات ہم سنگ بنی آدم نظر آتے ہیں۔ البتہ نباتات میں یہ بات نہ تھی اس لئے ان کا تو پیدا کر دینا ہی حکم از اجازت نہیں اور حیوانات میں پیدا کرنے کے سوا اور اجازت کی ضرورت ہے ورنہ ایذا و فحش جو اعلیٰ درجہ کی ایذا ہے کیونکہ قتل ہے لاریب اعلیٰ درجہ کا ظلم ہو گا اور کیوں نہ ہو ہماری تمھاری ملک برائے نام ملک ہے جو ہماری مخلوقات میں تصرف بے اجازت ظلم سمجھا جاوے تو خدا تعالیٰ کی مخلوقات و مخلوقات میں تصرف بے اجازت ظلم کیوں نہ ہو گا اس لئے اس کی اجازت کی ضرورت پڑی۔

مگر ہر کس و نا کس جانتا ہے کہ مالک کی اجازت اس وقت متصور ہے جب تصرف کرنے والا مالک کو مالک سمجھتا ہو اور اگر کسی اور کو سوائے مالک کے مالک سمجھ بیٹھے تو بجائے اجازت بحکم غیرت مالک ممانعت ضرور ہے علیٰ ہذا القیاس انعام کی توقع اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ حقوق مالکیت اسی کو ادا کئے جائیں اور اگر القرض مالک کے حقوق کسی اور کو ادا کئے جائیں تو اس وقت انعام کی جگہ اڑنا نسحق سزا ہو گا۔ اس لئے بغرض رفع اشتباہ ذبح کے وقت مالکیت اور اجازت کا اعلان ضرور ہو گا یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور اہل کتاب کے مذہب میں وقت ذبح بسم اللہ کا کہنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بالجملة وقت ذبح خدا کا نام لینا موافق عقل ضروری ہے۔

غیر اللہ کے نام پر ذبح کئے ہوئے | اوپر کی تقریر سے ثابت ہے کہ ذبیحہ کا کھانا خدا کی
جانور کی حرمت کی وجہ | اجازت پر مبنی ہوگا مگر یہ ٹھیک ہے تو پھر اعلان اجازت

خداوندی ضروری ہے تاکہ یہ وہم صورت حال ذبح سے نہ پیدا ہو کہ وہ خدا کی
ذات کا محتاج نہیں یا بدون اجازت خدا کے عمدہ عمدہ مملوکات میں خاطر خواہ
تصرف کر سکتا ہے جس سے اس کا ظالم ہونا اور خدا کی تحقیق نکلتی ہے۔ پھر اس پر
اس اعلان میں یہ بھی فائدہ ہوگا کہ خدا کا نام مسکرت حیوانات کو بوجہ اعتقاد خدا کی
مالکیت اور اپنی ملکیت کی جان دینی سہل ہو جائے۔

العقۃ خداوند عالم مالک الملک ہے اور حیوانات اس کی متاع۔ اس لئے انکا
حلال ہونا اگر وقت ذبح خدا کا نام لینے پر موقوف رکھا جائے اور غیر خدا کے نام پر
ذبح کئے ہوئے جانور کو اگر حرام کہا جائے تو بجا ہے کیونکہ مالک کو یہ گراں نہیں ہوتا
کہ اس کی اجازت سے اس کی مملوکات میں تصرف کیا جائے پھر بے اجازت تصرف
کبھی گوارا نہیں ہوتا اور اگر اجازت کے سوائے یہ بھی پیش آجائے کہ تصرف کر نیوالا
اس شئی کو کسی اور کے نام کہتا پھرے اور اسی کے نام سے اس میں تصرف کرے تو گوارا
ہونا بجا آئی سزاوت اس کے لئے تجویز کی جائے گی اور وہ چیز اس سے چھین
لی جائے گی۔ یہی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام ایسے ذبیحہ کو جس پر غیر خدا کا
نام بوقت ذبح لیا جائے یا غیر خدا کا سمجھ کر برائے نام خدا کے نام پر ذبح کیا جائے
حرام کہتے ہیں۔ اس تقریر سے تو وقت ذبح خدا کے نام لینے کی ضرورت اور غیر
خدا کے نام لینے کی خرابی موقبہ ہو گئی۔

حرمت شراب و قمار بازی کی وجہ | چونکہ لوگوں کی معاش اور خانگی تدابیر اور سیاست

مَدَن بغیر عقل و تمیز کے مکمل نہیں ہو سکتی اور شراب خوری کی عادت سے تمام انسانی انتظامات میں بھلچل پڑ جاتی ہے۔ اس سے جنگ و جدال اور ذاتی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور طبائع انسان میں جو بہو وہ خواہشیں ہیں وہ بھی عقول کو مغلوب کر لیتی ہیں پھر ان میں ایسے ایسے ردائل کا میلان ہو جاتا ہے اور تمام تدابیر کو وہ تلف کر دیتے ہیں اگر ایسی ایسی حرکات کی روک ٹوک نہ کی جائے تو لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اسی روک ٹوک کے لئے شراب کو حرام کیا گیا۔

شراب میں بہت سی خرابیوں کا اندیشہ ہے جن سے خدا تعالیٰ کی ناخوشی ہوتی ہے۔ شراب کی وجہ سے خدا کی جانب خالص توجہ نہیں ہو سکتی مَدَن اور خانہ دار کا کے انتظامات سب درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے شارع نے شراب کو نجاسات میں داخل کیا ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے شراب ناپاک اور شیطان کا فعل ہے (جس من عمل الشیطان اس لئے خدا نے اس کو بہت تاکید کے ساتھ حرام کیا ہے حکمت الہیہ کا یہی اقصیٰ شمار ہوا کہ اس کو پیشاب اور پاخانہ کی برابر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی بُرائی متمثل ہو جائے اور اس سے خود بخود ان کے دلوں کو اس کی طرف سے کشیدگی ہو جائے اور اس کی حرمت کے اور بھی وجوہ ہیں جب فسادوں کے جامع ہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَشَابِرِید الشیطان ان یوقِع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصد کُم عَن ذِکْرِ اللّٰہِ وَعَنِ الصَّلٰوۃِ فَہَلْ اَنْتُمْ مُنْہَوْنَ۔ ترجمہ شیطان چاہتا ہے کہ ڈالے تم میں دشمنی اور بغض شراب اور جوئے سے اور روکے تم کو خدا کی یاد سے اور نماز سے۔ پھر اب تم باز بھی آؤ گے۔ بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں مَا اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام۔

یعنی جو چیز بہت نشہ آور ہو وہ کھوڑی بھی حرام ہے۔

قمار بازی یعنی جو اس لئے حرام ہے کہ اس سے مال نامتق ضائع ہوتا ہے اور جھگڑے پیدا ہوتے اور تداہیر مطلوبہ متروک ہو جاتی ہیں اور معاونت جس پر کہ تمدنی زندگی کا دار و مدار ہے اس سے انسان اعراض کرتا ہے اگر ہمارے اس بیان کی تصدیق نہ ہو تو پھر غور کر دو کہ کہیں تم نے جواریوں کو ان باتوں سے خالی اور آسودہ حال نہ دیکھا ہو گا۔ ایسا ہی شراب پینے والے کا حال ہے ان کے مضار و فساد بیشمار ہیں۔

اور جس گھریا قوم و ملک میں شراب کی کثرت ہوگی وہاں مصائب کی کثرت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ممالک یورپ میں کثرت شراب نوشی کے باعث مصائب جرم کی بھی پوٹاؤں مارتی ہو رہی ہے۔ دور نہ جاؤ یورپ میں بلجیم ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی ۳ ملین سے زائد نہیں ہے لیکن ایک لاکھ نو ہزار شراب خانے ملک میں موجود ہیں یعنی ہر پینتیس شخصوں کے لئے جن میں عورتیں اور لڑکے بھی شامل ہیں۔ ایک شراب خانہ ہے گذشتہ نصف صدی میں بلجیم کی آبادی میں فی صدی پچاس کی ترقی ہوئی لیکن شراب خانہ فی صد دو سو اٹھاون زیادہ ہوئے اہل بلجیم ایک سال میں ۵۵ گیلن شراب پیتے ہیں اور مجموعی مقدار دو کروڑ دس لاکھ چالیس ہزار پونڈ شراب میں صرف کرتے ہیں یعنی روزانہ ستاون ہزار چھ سو پونڈ کی شراب خرچ ہوتی ہے فی کس ۳۱ پونڈ اور فی خاندان پندرہ پونڈ سالانہ کا حساب بالا وسط ہے اس شراب خوری و اسراف کا نتیجہ یہ ہے کہ تعداد جرم بہت بڑھی ہوئی ہے مجرموں میں فی صدی اتنی خودکشی کرتے ہیں ۴۷ قید خانہ ہیں

رہتے ہیں وہ فقر و فاقہ میں بسر کر رہے ہیں۔ اسلام نے بیابان لینے والے اور دینے والے اور حقیقت میں اسلام نے شراب کو حرام کر دیا۔ انہوں نے سب پر لعنت فرمائی ہے اور خدا اسلام میں مسکرات کی مخالفت ہے۔

ابن امیر القویۃ اللہ وذر واما بقی کو شہوانیت سے کس قدر نفرت ہے۔

اسلام کوئی مذہب نفسانیت کی راہ نہیں دیتا۔ سو دورہ گیا ہے اگر تمہیں چیز کی کوئی مخالفت نہیں کیونکہ یہ مضمون اس وقت لکھا گیا تھا کہ اگر شراب شہوانی خیالات کو ابھارتے والی ہے جیسا کہ کل دنیا تسلیم کر رہی ہے تو کیا کسی مذہب کا شراب سے منع کرنا اور شراب خوری کو قطعاً روک دینا اس امر کی یقینی ذمہ داری شہادت نہیں ہے کہ وہ شہوانی خیالات سے چھڑا ہوا اور رستبازی اور روح و دل کی پاکیزگی کی طرف بلانے والا ہے اگر اسلام ایک نفسانی مذہب تھا۔ اور اس کی غرض بھی تھی کہ شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے ذریعے بتائے اور ان کی راہ کھول دے تو پھر اس نے شراب کو کیوں منع کیا اور شراب خوری کو کیوں جڑ سے کاٹا۔

ہمیں اور بھی تعجب ہوتا ہے جب ہم بعض نام کے مسلمانوں کو یہ کہتے سونے سنے ہیں کہ اسلام کے اصول ایک ابتدائی سوسائٹی کے لئے تجویز کئے گئے تھے جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ گویا یہ اصول ایک وحشی قوم کیلئے تجویز کئے گئے تھے اور آج کل ہندو اقوام کے لئے وہ سوزوں نہیں بہر حال ان ہندوؤں سے جو آج کل شراب خوری سے تباہ ہو رہے ہیں یہ وحشی قوم ہی اچھی ہی افسوس ہے کہ لوگ واقعات کی بنا پر نتائج پیدا نہیں کرتے بلکہ جو ایک خیال

حصہ سوم

پاکیزگی اس پاکیزگی کے برابر نہیں
پاکیزگی کو نفسانیت کہا جاتا ہے چلا نکد
سافوں کو لے جا رہی ہے پاکیزگی کے نام
پیر ہے جو انسان کے نفسانی جذبات کو جوش
ملت کو اسلام نے جڑ سے کاٹ کر انسانوں کو حیوانی
ذرات سے آزاد کر دیا ہے۔ ابھی تک دنیا اس حقیقی نور سے بے خبر ہے مگر وہ زمانہ
بست قریب آیا جاتا ہے کہ جب دنیا کی آنکھیں اس نور کے دیکھنے کے لئے کھولی
ائیں گی مگر جب اسلام کے اصول دنیا کو معلوم ہوں گے تب سمجھ میں آئے گا
۔ وہ پاکیزگی ان لوگوں کے وہم و گمان سے بھی برتر ہے جو اسلام سکھاتا ہے۔

نہایت سود کی وجہ | سود کی ایک کثیر الوقوع صورت یہ ہے کہ مقرض
نے جتنا قرض لیا ہے اس سے زیادہ یا بہتر کو ادا کرے

حرام اور باطل ہے کیونکہ تمام مقرضوں کا یہ قاعدہ ہے کہ اس قسم کا قرض
فی حاجت اور پریشانی کی وجہ سے لے تو لیتے ہیں لیکن حسب وعدہ اس کا
فائدہ کرنے سے دو چند سے چند ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس سے خلاصی کبھی ممکن
نہیں اور اس میں جھگڑوں اور عام خصوصیتوں کا گمان غالب ہے اور جبکہ
کے بڑھانے کا اس طرح طریقہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے کھیتیاں
تمام صنعتیں متروک ہو جائیں گی اس لئے اس پیشہ کو حرام ٹھہرایا گیا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربوا
وكله وشاهديه وکاتبه (مسلم وترمذی شریف) ترجمہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ

راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیاج لینے والے اور دینے والے اور سود کا معاہدہ لکھنے والے اور سود کے گواہوں سب پر لعنت فرمائی ہے اور خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین امنوا اتقوا اللہ وذرّوا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله ترجمہ۔ اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو سود رہ گیا ہے اگر تم مومن ہو پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے اور سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتے ہو تو تم کو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے

اور دینے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اگر سود دینے والے ہی نہ ہوں یعنی سود پر قرض کوئی نہ لے تو پھر سود خوار بھی کوئی نہ رہے بلکہ اس قبیح رسم کی بیج کٹی ہو جائے پس اس اعتبار خاص سے یہ زیادہ تر گناہ ان لوگوں کا ہے جو سود کے دینے کے معاہدہ پر قرض لیتے اور پھر سود کھانے والے لوگوں سے قرض لیتے ہیں جن قوموں کا پیشہ سود خواری کا تھا وہ بالآخر ذلیل و مטרود ہو گئیں۔ بخلاف ان کے قوم یہودیہ کہ چپہ بھران کی کہیں سلطنت نہیں ہے جس ملک میں جاتے ہیں ایسے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں کہ ذلیل ہو کر ان کو نکالنا پڑتا ہے۔ اس کی جڑ یہی ہے کہ یہ سود خوار قوم ہے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا تو اپنے پادشاہوں کے پاس جھٹلیا کھاتے ہیں اور پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ اس ملک سے نکل جاؤ۔

نیز سود خواروں کے اخلاق بہت بُرے ہوتے ہیں۔ ایک شخص حکایت کرتے تھے کہ میں نے ایک فقیر کے لئے ایک سود خوار سے سفارش کی تو وہ کہنے لگا کہ پانچ روپے میں دیدوں گا مگر میرے پاس لےتے تو سو برس میں سود در سو پہ لاکھ ہو جاتا۔

لکھنؤ میں ایک سلطنت تھی وہ بھی محض سود سے تباہ ہوئی۔ پہلے ان کے مبلغات پر امیسری نوٹوں کے بدلہ میں گئے پھر وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہے اور آخر وہ وقت آیا کہ یہ سلطنت برباد ہو گئی بعض نابکار لوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کام نہیں چل سکتا حالانکہ بارہ سو برس کا دیاں سو برس میں نے اس لئے کہا کہ تیرھویں صدی میں مسلمانوں نے سود لینا دینا شروع کر دیا، تجربہ بتاتا ہے کہ بغیر سود کے سب کام چل سکتے ہیں اور بعض سو قیں سود کی افادہ بھی ہیں جو فقہ میں مذکور نہیں انکی تحریم کی علت ذرا غامض ہے جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے۔

حرمت سود پر دلائل قویہ قرآن شریف کی | دوسری آیت جس میں سود خواری کی حرمت اس وہ آیات جن میں سود کی ممانعت کا ذکر ہے۔ سے بھی زیادہ پُر زور الفاظ میں بیان کی گئی

ہے یہ ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وذرّوا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وان تائبتم فقلوبکم رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون طوان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی صیبرۃ وان تصدقوا خیر الکی ان کتتم تعلمون (بقرہ) یعنی اے مسلمانو! اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود لوگوں کے ذمہ باقی ہے اسکو چھوڑ دو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے ہتھیار ہو اور اگر توبہ کرتے ہو تو اپنی اصل رقم تم کو پہنچتی ہے نہ تم کسی کا نقصان کرو اور نہ کوئی تمہارا نقصان کرے اور اگر کوئی تنگ دست تمہارا مقروض ہو تو فراخی تک کی جہلت دو۔ اگر سمجھو تو تمہارے حق میں یہ اور زیادہ بہتر ہے کہ اس کو خود ہی سوا کر دو۔

کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی وجہ | کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا
 فعل سے انسان جملہ امراض متعدیہ سے محفوظ و مصیون رہتا ہے کیونکہ اجرام
 موزیہ جو کہ مورت امراض متعدیہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ دھونے سے اتارتے ہیں
 اور انسان کے اندر نہیں داخل ہوتے۔

کتاب الجنايات الحدود

بسم الله الرحمن الرحيم - محمدًا وتصلی علی رسولہ الکریم
 اما بعد - واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے محسن بنی آدم کی خاطر آرام و امن زندگی
 بسر کرنے کے لئے کچھ ایسے قوانین اور احکام مقرر فرمائے جو بنی آدم کے پیش نظر رہنے
 سے وہ ایک دوسرے پر ظلم و تعدی نہ کر سکیں اور جو کوئی ان قوانین کا نقص کرے
 اس کی سزا وہی کے مشابہہ سے باقیوں کے لئے عبرت ہو۔

زانی محسن غیر محسن کی سزا میں فرق کی وجہ | محسن کی حد سنگساری اور
 غیر محسن کی حد درے لگانا ہو
 اور محسن وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں۔ آزاد، مسلمان، عاقل، بالغ۔ اس نے
 کسی عورت سے صحیح نکاح کیا ہو اس سے ہمبستر بھی ہوا ہو اور وہ عورت بھی انہیں
 صفات سے موصوف ہو اور رجم میں ان شرائط کا ہونا اس لئے مقرر ہوا کہ رجم
 سزائے شدید ہے اور ان صفات میں نعمت مزید ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے تو جلال نعم
 کے ساتھ جرم کا ارتکاب عقوبت شدیدہ کا موجب ہونا چاہیے۔

دوسرے یہ کہ یہ امور خاص طور پر زمانے مانع ہیں۔ چنانچہ عقل کا مانع ہونا کون نہیں جانتا اسی طرح بلوغ سے عقل کا کمال ہوتا ہے۔ اسلام خود فواحش سے زاجر ہے۔ آزاد آدمی نکاح صحیح پر اپنے اختیار سے قادر ہے اور نکاح صحیح کے بعد وطی پر قادر ہے اور وطی سے سیری ہو جاتی ہے اور طلاق سے سیر ہو جانا حرام سے خود مانع ہے اور عورت میں ان صفات کا ہونا اس لئے شرط ہے کہ سیری اس وطی سے ہوتی ہے جو مرغوب ہو اور یہ صفات رغبت کی مکمل ہیں۔ کیونکہ عورت کی رغبت سے نفرت ظاہر ہے اور تاباں کو چاہے خود رغبت کم ہوتی ہے اس لئے اس کی طرف برو کو بھی کم رغبت ہوتی ہے۔ اور مملوک کی صحبت میں اس لئے بے رغبتی ہوتی ہے کہ اندیشہ اولاد کے غلام ہونے کا ہوتا ہے اور کافر عورت سے بھی یہ وجہ اختلاف دین کے رغبت کم ہوتی ہے۔ اور جانہیں ہیں ان صفات کے ہونے سے نفرت اور رغبت منکوحہ کامل ہے اور دونوں مانع قوی ہیں از کتاب ہرم سے بچہ بھی از کتاب کرنا موجب ہو گا عقوبت شدیدہ کا اور وہ رجم ہے اور ان صفات کے نہ ہونے سے موانع خائستہ قوی نہیں گو موانع اس وقت ہیں۔ کیا اسلام اور عقل و بلوغ مانع نہیں ہیں موانع کے ہونے کے سبب تو عقوبت مشروع ہوتی اور ان کے اس درجہ قوی نہ ہونے سے وہ عقوبت خفیف ہوتی اور وہ درجے لگنا ہے (من الہدایہ لمختصا) چوری کی سزائیں چور کے ہاتھ کاٹنے اور زنا چور کی سزائیں چور کا ہاتھ کاٹنا اور زنا کی سزا میں شرمگاہ نہ کاٹنے کی وجہ سے سزائیں زانی کی شرمگاہ نہ کاٹنا خدا تعالیٰ کی نہایت حکمت و مصلحت پر مبنی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت اور اس کی مخلوق کی مصلحت میں جائز نہیں ہے کہ ہر مجرم کا وہی عضو کاٹا جائے جس سے

اسی گناہ کیا ہو کیونکہ اس طرح ہر ایک بد نظر کی آنکھ نکالی جاتی اور بُری بات کے سننے والے کے کان کاٹے جاتے اور ہر بد زبان کو زبانی کرنے والے کی زبان کاٹنی پڑتی اور ہر ایک ظلم سے طمانچہ ماننے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے۔ اور اس طرح کی سزائیں ہونا زیادتی و تجاوز کرنا پڑتا وہ پوشیدہ نہیں ہے کچھ نہ کہ اس میں عدم لحاظ مراعات ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے اسمائے حسنی اور اس کی صفات عالیہ اور اس کے افعالِ حمیدہ اس امر کو نہیں چاہتے کیونکہ عد مقرر کرنا محض اس ہی کے لئے نہیں ہے ورنہ اگر اس امر کا ارادہ ہوتا تو مجرم کو قتل کرنا ہی لازم ہوتا عد مقرر کرنے سے مقصود خود غیر کسی کو گناہ پر تو بیچ دینا اور سزا دینا اور آئندہ کے لئے عبرت دلانا منظور ہے اور وہ سب کے لئے یہ بھی کہ خود وہی لوگ ظلم و زیادتی کرنے سے باز نہ آجائیں اور وہ سب سے آدمی ایک کی سزا سے عبرت پوریں اور نتیجہ یہ بھی کہ مجرم عذاب و سزا سے خالص توبہ کی طرف رجوع کرے اور یہ بھی کہ حد کی سزا سے انسان کو عذابِ آخرت یاد آجائے اور اصلاحِ بنی آدم کو سمجھ کر بھی آئندہ بدیوں سے باز آجائے اور یہ اصلاح قطعِ اعضاء کو مقتضی نہیں مطلق سزا کو مقتضی ہیں پھر یہ بات کہ چور کے لئے قطعِ بد کیوں تجویز کیا سوا اس میں ایک اور بات ہے وہ یہ کہ چور چوری پوشیدہ طور پر کرتا ہے جیسا کہ سرقہ کا لفظ خود اس پر دلالت کرتا ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شخص کی طرف چوری سے دیکھتا ہے جبکہ وہ اس کو خفیہ نظر سے دیکھتا ہو اور نہ چاہتا ہو کہ اس کو کوئی معلوم کرے۔ سو چوری کا کرنے والا پوشیدہ اور خائف رہتا ہے کہ میاں داس سے کوئی واقف ہو تو مانوڑ ہو جائے اور جب وہ کوئی چیز اٹھاتا ہے تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لئے بھاگنا اختیار کرتا ہے اور اس بھاگنے میں قوت ہاتھوں اور پاؤں سے ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہاتھ انسان

کے لئے ایسے ہیں کہ جیسا پرندہ کے لئے اڑنے کے دو بازو ہوتے ہیں اور پاؤں کا فخل بھاگنے میں ظاہر ہے پس چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کی بازو سے قوت کو کوتاہ کرنے اور دوبارہ چوری کرے تو اس کو بآسانی پکڑنے کے لئے ہے۔ جب پہلی دفعہ چوری کرے تو اس کا ایک بازو کاٹا جاوے تاکہ اس کی دوڑ دھوپ میں کمزوری واقع ہو جاوے۔ پھر دوسری دفعہ چوری کرے تو اس کا ایک پاؤں قطع کیا گیا جاوے تاکہ اس کے بھاگنے میں زیادہ کمزوری ہو جاوے اور کوئی بھی اسکو بھاگنے نہ دے۔ اور اس کے بعد تیسری اور چوتھی بار میں چوری کرنا اس کا نادر ہے اسی طرح پھر قطع سزا میں تجویز نہیں کیا گیا۔ اگر نادر ایسا کرے مجبوس کیا جاوے تاکہ لوگ اس کے دکھ سے آرام پائیں۔

اور زانی کی شرمگاہ سزا میں اس لئے نہیں قطع کی جاتی کہ زانی تو سارے بدن کے ساتھ زنا کرتا اور تمام بدن سے لذت لیتا اور قصائے شہوت کرتا ہے اور زنا کا فعل اکثر زانیہ کی مرضی و رضا پر بھی ہوتا ہے وہ اس امر سے نہیں ڈرتا جس سے چور ڈرتا ہے یعنی طلب کرنے اور ڈھونڈنے سے۔ اس لئے زنا میں غیر محصن کے سارے بدن کو درے لگانے اور محصن کو تمام بدن کے سنگسار کرنے کی سزا دی جاتی ہے۔ باقی یہ کہ اس میں سنگساری تجویز ہی نہ ہوتی صرف دڑوں پر کفایت کی جاتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ زنا سے نسب ملجاتے ہیں اور نسب ملجانے سے تعارف و شناخت اور دین کے زندہ کرنے کی امداد باطل ہو جاتی ہے اور اس میں ہلاکت کثرت و تباہی نسل انسانی لازم آتی ہے پس زنا اکثر امور میں قتل سے مشابہت رکھتا ہے لہذا اس کی بعض صورتوں میں قصاص سے

تو بیچ و منیہ کی گئی تاکہ ایسا فعل کرنے سے اور لوگ رُک جاویں اور دنیا میں امن و اصلاح ہو کیونکہ اصلاح سے انسان عبادتِ الہی کی طرف رغبت کرتے ہیں اور عبادات الہی نعمائے اخروی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔

نیز زانی کی شرکگاہ کو قطع کرنے میں اس کو آئندہ نسل سے محروم ٹھہرانا لازم آتا ہے اور یہ امر خدا تعالیٰ کی حکمت و مصلحت کے برخلاف ہے کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کی اولاد و ذریت ان کی عورات سے بکثرت پیدا ہو اور قطع شرکگاہ سے قطع نسل لازم آتا تھا لہذا یہ امر مشروع نہ ہوا۔

نیز زانی کی شرکگاہ قطع کرنے میں بے ستری بھی ہے۔ اور یہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ سارے بدن سے جرم زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر سارے جسم کو چھوڑ کر ایک عضو کو سزا دینا خلاف عدل تھا لہذا عدل اس امر کا مقتضی ہوا کہ زانی کو سارے جسم کو سزا دی جائے شراب خواری زنا و اطاعت سرقہ | حضرت ابن تیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ماکان من میں کفارہ مقرر نہ ہونے کی وجہ | المعاصی محرم الجنس كالظلم والقواحش فان

الشارع لم يشعر له كفارة لهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة وليس ذلك تخفيفاً من مرتكبها بل لان الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي وانما عملها فيما كان مباحاً في الاصل وحرم لعاد من كالوطي في الصيام والاحرام. ترجمہ جو گناہ حرام کی جنس سے ہوں مثلاً ظلم اور امور فاحشہ ان کے لئے شارع نے کوئی کفارہ مقرر و مشروع نہیں فرمایا اس لئے زنا شراب خوری محصنہ عورتوں کو ہمت لگانے اور چوری کرنے میں کوئی کفارہ مشروع نہیں ہوا اور ان گناہوں کا کفارہ مشروع نہ ہونا ان کے ارتکاب

کر لے والوں سے تخفیف نہیں ہے بلکہ ان میں کفارہ اس لئے مشروع نہیں ہوا کہ اس جنس کے گناہوں میں کفارہ اتنا نہیں کرتا کفارہ کا اثر وہاں ہے کہ جو امر مذکور ہے اس میں حرام ہو اور کسی عارضی وجہ سے حرام ہو جائے مثلاً ماہِ رمضان و عالت ایام و غیرہ جماع کرنے سے کفارہ لازم آتا ہے مگر اور عنوان، صدر و ستر کے گناہ یا نفعیہ گناہوں اور بڑے سخت گناہ ہیں اس لئے ان میں سزا یہی ہے کفارہ نہیں۔

حالات جن میں عورت سے جماع کرنے میں کفارہ
اور عورت کی دیر میں جماع کرنے سے عورت کفارہ کا راز

یا قیام و عیادت و ہی حائضہ یا یقصدت یا بیطار او بنصف دینا اور
ترجمہ۔ اس شخص کے حق میں جو اپنی عورت سے حالت حیض میں جماع کرے بنی
علیہ القلولۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دینار یا آدھا دینار یا عورت کفارہ عورتہ و یک
(ابن ماجہ) ہم قبل ازین او پر لکھی چکے ہیں کہ وہ امور جو مذکور ہیں اگر کسی عارضی
امر سے حرام ہو جائیں ان کا ارتکاب ایسی عارضی حالت میں کفارہ ہے جو
حالت حیض میں جماع کا حرام ہونا عارضی یعنی سے ہے لہذا اس میں کفارہ مقرر ہوا
اور یہ امر موافق قیاس ہے اور دیر میں عورت سے جماع کرنے میں کفارہ اس لئے
مقرر نہیں ہوا کہ یہ امر بھی مباح نہیں ہوا۔

پس کفارات میں شارع کا یہی طریق ہے کہ جو امور مباح ہیں اور کسی عارضی
امر سے حرام ہو جائیں ان میں کفارات نہیں اور جو امر دائم حرام ہیں ان میں حدود
و تعزیرات ہیں۔ اور یہ امر نہایت مطابق حکمت و مصلحت کے ہے۔
قتل میں دو گواہ اور زانیہ میں چار گواہ مطلوب ہونے کی وجہ قتل میں دو گواہ پر اکتفا کرنا اور

زنا میں چار گواہ مانگنا نہایت حکمت و مصلحت الہی پر مبنی ہے کیونکہ شارع کا مقصود قصاص و حد زنا میں احتیاط کرنا ہے سو قتل میں تو وہ احتیاط یہ ہوئی کہ اگر قتل میں چار گواہ مطلوب ہوتے تو خونریزیاں بکثرت ہوتیں اور لوگ قتل میں زیادہ دلیر ہوتے۔ اور اکثر مقتولوں کے قاتل قصاص سے بچکر زیادہ غویریزی کا باعث ہوتے اور زنا میں وہ احتیاط یہ ہوئی کہ زنا میں چار گواہ مطلوب ہونے میں اس امر کی زیادہ پردہ پوشی ہے پس زنا کے متعلق ایسے چار گواہ مطلوب ہوئے جو فعل زنا و چشم دید واقعہ زنا ایسے طور سے بیان کریں جس میں احتمال و گمان کا شائبہ نہ ہو ایسا ہی اقرار زنا میں چار بار سے کم اقرار پر کفایت نہیں کیا گیا کیونکہ ہمیں بھی اس امر کی پردہ پوشی میں مبالغہ ہے جس کا اظہار کرنا خدا تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے چنانچہ اس امر شیعہ و قبیح کی مومنوں میں اشاعت کرنے والے کھلے لئے خدا تعالیٰ دنیا و آخرت میں عذاب الیم کا ہونا قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔

شراب کا ایک قطرہ پینے سے وجوب حد اور کئی سیر (۱) یہ امر شرعی ہے اسلام میں کی خوبیوں سے بول پینے و گندگی کھانے سے عدم وجوب حد کی وجہ اور مطابق عقول سلیمہ اور موافق مصلح عام

کے ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں بول پینے و گندگی کھانے سے جلی و طبعی نفرت و کراہت رکھی ہے اور یہ طبعی نفرت ہی انسان کو ایسے امور پر اقدام کرنے سے روکنے میں کافی و کافی ہے۔ پس ابداً اس میں حد کی ضرورت نہ ہوتی اور شراب پینے کے لئے طبیعتوں کے زیادہ تر خواہشمند ہونے سے ان کے لئے سخت سزا کا مقرر کرنا مناسب ہوتا کہ کم اور بیش ہر مقدار کے شراب پینے سے لوگ رُک جائیں یہی وجہ ہے کہ حقوڑی ہی شراب پینے سے بھی اگرچہ وہ نشہ آور نہ ہو حد مقرر ہوئی کیونکہ

تھوڑا سا شراب پینا بہت کی طرف داعی ہے۔

(۲) شراب پینے سے جو فساد و ضرر لازم ہو متعدد ہوتے ہیں وہ بول پینے و گندگی کھانے کی نسبت کئی چند زیادہ ہے کیونکہ بول پینے یا گندگی کھانے کی مصرت اسی شخص تک محدود رہتی ہے جو پیتا یا کھاتا ہے اور وہ بھی اتنی شدید نہیں جس قدر شراب ہیں بلکہ زوال عقل بہت شدید ہے۔

حکمت حدود و کفارات | حدود و کفارات اس لئے بھی مقرر ہوئے کہ گناہوں پر زجر و توبیح لوگوں کو ہوتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے لِيَذِقَ الْغَايِبَ الَّذِي كَفَرَ۔ ترجمہ یعنی تاکہ اپنے کئے کا مزہ چکھے اگر حدود مقرر نہ ہوتے تو سرکش لوگ شرارتوں سے باز نہ آتے اور سرکشی میں بڑھے کفارات بھی اسی امر کے لئے ٹھہرائے گئے ہیں اور کچھ مصالح حدود کے اوپر بیان ہو چکے ہیں۔

وجہ قصاص | قصاص قتل و جنگ و فساد کو باز رکھنے کے لئے قرار دیا گیا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِكَ لَا تُلٰٓئِي تَرْجِمَہ یعنی اے عقلمند و قصاص میں تمھارے لئے زندگی ہے۔

ترجیم قتل کی وجہ | اگر باہمی لڑائیاں لوگوں میں رہیں تو آبادیاں اور شہر خراب اور ویران ہو جائیں اور تمام امور معاش میں مل جل جائے اور تمدنی زندگی میں خطرناک تباہیاں ویرابا ویاں ظاہر ہوں اس واسطے قتل حرام ہوا پس قتل اگر تجویز ہو گا تو کسی بڑے قصاص وغیرہ کی مصلحت نا وجہ سے تجویز ہو گا اور قتل کے علاوہ کبھی دوسرے اسباب بھی اہلاک کے لئے

اختیار کئے جاتے ہیں وہ بھی مثل قتل ہی کے حرام ہیں مثلاً کبھی لوگوں میں کینہ کا جوش پیدا ہوتا ہے اور قصاص کا ان کو اندیشہ و فکر ہوتا ہے اس لئے کھانے میں زہر ملا دیتے ہیں یا جادو سے قتل کر ڈالتے ہیں یہ بھی قتل کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے قتل تو بر ملا ہوتا ہے اس سے نجات بھی ممکن ہے لیکن اس سے تو بچنا مشکل ہے سو ایسی امور بھی خرابی تمدن کے سبب اور پبلک میں خلل انداز ہونے کی وجہ سے حرام ٹھہر گئے ہیں

حرمت سرقہ کی وجہ | معاش کے طریقے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے یہ قرار دیے ہیں کہ مباح زمین سے کوئی چیز حاصل کریں اس میں مویشی، اجڑائیں، کھیتی باڑی، زراعت، تجارت سے معاش پیدا کریں اور اطمینان معاش کے امانت سے شہروں و دیہات میں مذہب کا انتظام کریں اس وجہ سے لازم ہو گا کہ چوری اور غصب سے پرہیز کریں کیونکہ یہ ایسے امور ہیں کہ ان سے تمدن میں خلل آتا ہے اور یہ امن عام میں اختلال کی صورت ہے اس لئے یہ امور خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔

حرمت زنا کی وجہ | (۱) فاسق و فاجر کا دل ٹوٹا جائے تو صاف ظاہر ہو گا کہ وہ تدابیر نافعہ کے تو معتقد ہیں لیکن ان پر نفسانی خواہشیں غالب ہو جاتی ہیں جو ان سے نافرمانیاں کراتی ہیں وہ خود خوب جانتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور لوگوں کی بہو بیٹیوں سے زنا کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بیوی یا بہن سے ایسی حرکت کرے تو غصہ سے کانپنے لگیں وہ خوب جانتے ہیں کہ لوگوں پر ان برائیوں کا وہی اثر ہوتا ہے اور ایسے اثروں کا ہونا انتظام تمدن کے لئے سخت مضر ہے لیکن باوجود اس جاننے کے خواہشات نفسانیہ ان کو اندھا

کر دیتی ہیں اور راز اس وجدانی اثر کا یہ ہے کہ تمدن میں بہ نسبت عورتوں کے زیادہ
 جل مردوں کو ہوتا ہے اس واسطے بالہام الہی ان میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہر شخص
 کی بیوی دوسرے سے علیحدہ ہو اس میں دوسرا شخص کسی قسم کی مزاحمت نہ کرے اور زنا
 کی اہل یہی مزاحمت ہے اس لئے یہ خیال اور یہ اثر ہر شخص کی فطری اور وجدانی
 ہو گیا ہے پس ایک سبب تو حرمت زنا کا یہ امر فطری ہے اور دوسرا سبب ایک
 عقلیت عقلی ہے وہ یہ کہ زنا سے خلوا نسب ہو جاتا ہے۔ اور نیز وہ قتل اور شہاد کا
 منہ ہے اس لئے بھی یہ طریق نہایت قبیح اور برا ہے اسی لئے خدا تعالیٰ اس کے منع
 کرنے میں فرماتا ہے لا تقروا الزنا انه کان فاحشۃ و ساء سبیلاً ان ترجمہ یعنی
 ان اسباب کے نزدیک بھی نہ جاؤ جن سے زنا تک نہایت پہنچے کیونکہ زنا بے حیائی کا
 اہم اور برا طریق ہے کیونکہ اگر یہ راہ نکلے تو مفاسد مذکورہ ہو جائیں گے عظیم ہوں لا تم آئیں
 اور اسباب کے نزدیک نہ جانے کا یہ مطلب ہے کہ بیگانہ عورت کو نہ دیکھو اور نہ
 اس کے حسن و نحاس کی باتیں سنو جن کو دیکھ کر یا سن کر تمہارے خیالات زنا کی
 طرف بہانہ بنتے ہوں اور جن سے زنا تک نہایت پہنچے۔

حرمت لواطت کی وجہ | ایسی عادت سے نسل انسانی کی بیکینی ہوتی ہے اس
 طریق سے گویا انسان نظام الہی کو بگاڑ کر اس کے

نافع طریقے سے قصائے حاجت کرتا ہے اس وجہ سے ان افعال کا بڑا اور
 موم ہونا لوگوں کی طبیعتوں میں جم گیا ہے فاسق فاجر ایسے افعال کرتے ہیں لیکن
 یہ کہ جو اہل حق اقرار نہیں کرتے اگر ان کی طرف ایسے افعال کی نسبت کی جائے تو شرم
 میل سے مرجانا گوارا کرتے ہیں ہاں جو منبع فطرت سے ہی جدا ہو گئے ہوں تو انکو

پھر کسی قسم کی حیا باقی نہیں رہتی اور بر ملا وہ ایسے افعال میں مل جاتے ہیں۔
حد تعزیر کفارہ میں کیا فرق ہے | حد عربی لفظ ہے اس کے معنی باز رکھنا اور انداز کرنے کے ہیں اور اصطلاح

شریعت میں کسی گناہ کی سزا دینے کا جو اندازہ خدا نے اس طرح مقرر و معین کر دیا کہ اس میں کسی کی رائے سے کمی و بیشی نہیں ہو سکتی اس کو حد کہتے ہیں مثلاً محسن زانی کو سنگسار کرنا وغیر محسن کو دُرے لگانا اور چور کے ہاتھ کاٹنا وغیرہ۔
 اور تعزیر وہ ہے کہ جس گناہ کی سزا میں خدا تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں کی بلکہ اس کی سزا حسب حال زمان و مکان حکام کی رائے پر چھوڑی گئی ہے البتہ اس کے لئے کچھ کلیات بتلا دیئے ہیں کہ ان کی مخالفت جائز نہیں لغت میں تعزیر کے معنی ادب دینا تعظیم کرنا آئے ہیں سو یہ امر بھی خدا تعالیٰ کے احکام کی عزت و تعظیم کے لئے قائم کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں احکام الہی کی عزت و شوکت قائم رہے اور ان کی ہشاک عزت نہ ہو اور یہ دونوں افعال غیر مباحہ کی سزا میں مقرر ہوئے ہیں۔

اور کفارہ وہ ہے جو ایسے امور میں بطور بدلہ و تاوان کے مقرر ہو جو اصل میں مباح ہوں مگر کسی عارضی سبب سے حرام ہو جائیں مثلاً ماہ رمضان اور حالت احرام میں جماع کرنا کہ اول کا کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے پے درپے دو ماہ روزے رکھے یا تسیٹھ مساکین کو دو وقت کھانا کھلاوے اور ثانی کا کفارہ قربانی دینا ہے اعلام الموقعین میں لکھا ہے۔ واما التعزیر ففی کل معصیۃ احدى فیہا ولا کفارة فان المعاصی ثلاث۔ انواع نوع فیہ الحد و کفارة فیہ و

ونوع فيه الكفارة واحدا فيه ونوع لاحدا فيه ولا كفارة في الاول كالسرقة والزنا والقدح والثاني كالوطي في نهار رمضان والوطي في الاحرام والثالث قبلته الاحنية والخلوقة بها ودخول الحمام بغير صيتر ولعل الميعة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك فاما النوع الاول فالحد فيه معرج عن التعزير واما الثاني فهل يجب مع الكفارة فيه تعزير ام لا على قولين واما الثالث ففيه التعزير قول واحد ۱۔ ترجمہ۔ تعزیرات گناہوں میں مشروع ہے جن میں کوئی حد اور کفارہ نہیں ہے۔ کیونکہ گناہ کے تین اقسام ہیں۔ ایک وہ قسم ہے جن میں حد مقرر ہے اور کفارہ ان میں مقرر نہیں ہے۔ اور ایک وہ قسم ہے جن میں کفارہ مقرر ہے اور حد مقرر نہیں ہے۔ اور ایک وہ قسم ہے جن میں نہ کوئی حد مقرر ہے اور نہ کفارہ ہے۔ پہلی قسم جیسے چوری زنا۔ تہمت لگانا۔ ان میں حد مقرر ہے اور دوسری قسم یعنی وہ جن میں صرف کفارہ مقرر ہے حد نہیں جیسے ماہ رمضان کے دن میں یا حالت احرام میں جماع کرنا اور تیسری قسم یعنی وہ جن میں نہ کوئی حد ہے اور نہ کفارہ ہے صرف تعزیر ہے جیسے اجنبی عورت کا بوسہ لینا اور اس کے ساتھ علیحدہ مکان میں بیٹھنا اور حمام میں بغیر ازار کے داخل ہونا اور مردار و گوشت خوک کھانا وغیرہ سو پہلی نوع میں حد ہی تعزیر کی جگہ کافی ہے اور دوسری میں یا کفارہ کے ساتھ تعزیر بھی واجب ہے یا نہیں اس میں دو قول ہیں۔ اور تیسری میں حد تعزیر ہے بلا اختلاف۔

وہ حرمت وعدہ شکنی
 عہد شکنی اس لئے حرام ہے کہ جس انسان کے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے وعدہ شکنی سے اس کو ضرر

تکلیف پہنچتی ہے اس کو وعدہ کنندہ پر اعتبار و انتظار سارہتا ہے جب وعدہ کنندہ ویدہ و دانستہ کسی کو ضرورت تکلیف پہنچانے کی غرض سے ناحق وعدہ توڑتا ہے تو خطیرۃ القدس سے اس پر لعنت الہی بستی اور ملائکہ رحمت کی توجہ اس سے برگشتہ ہو جاتی ہے اور مال و حزن کی صورتیں اس کے دامنگیر ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اذ فوالا لتعود کا امر فرمایا ہے تاکہ انسان نقص عہد کی وجہ سے مستحق لعنت نہ بنیں۔

داڑھی رکھنے اور مونچھوں کے کٹوانے کی وجہ | داڑھی ایسی چیز ہے کہ اس سے
چھوٹے بڑے کی تمیز ہو سکتی ہے
اور مردوں کے لئے ایک شہم کا جمال اور ان کی شکل کو پورا کرنے والی ہے اس واسطے
اس کا بڑھا نا ضروری ہوا اور اس کا ترشوانا نجوس کا طریقہ ہے اور اس میں خلق الہی
کی تعمیر بھی پائی جاتی ہے داڑھی ترشوانے کی وجہ سے بڑے بڑے سردار اور
خاندانی لوگ بندوقیوں میں شمار ہو جاتے ہیں تمام انبیاء صلیار داڑھی رکھتے آئے ہیں
اگر داڑھی منڈوانے میں کوئی مصلحت اور فائدہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے منڈواتے
کیونکہ ایسے لوگ تمام دنیا کے لئے بہتری و بھلائی کا نمونہ بنکر آیا کرتے ہیں اور انھیں
کٹوانے کی وجہ یہ ہے کہ جس کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں جب وہ کچھ کھاتا یا
پیتا ہے اس میں بھر جاتی ہیں اور میل پیل میں آلودہ رہتی ہیں اور یہ بھی نجوس کا طریقہ
ہے جس کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالفوا المشرکین بخصوا
الشوارب واعفوا للی یعنی مشرکوں کی مخالفت کرو مونچھیں ترشواؤ اور
داڑھیاں بڑھاؤ۔

عقوق والدین کی حرام ہوئی وجہ | والدین اولاد کی تربیت میں ایسے ایسے

محنتیں اور مشقتیں اپنی جانوں پر برداشت کرتے ہیں جو محتاج بیان نہیں ہیں۔
اس لئے والدین کی خدمت گزاری کرنا لازمی طریقہ قرار دیا گیا۔

شطرنج بازی، کبوتر بازی، بیٹری بازی، پھولوں کی غلط کاری، والی چیزوں میں مشغول
ہونگ بازی، تاش بازی وغیرہ کی حرمت کی وجہ | ہو جاتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے
دنیا و آخرت کی ضروریات سے بے فکری ہو جاتی ہے اور افتات میں ضائع ہو جاتے
ہیں جیسے شطرنج اور کبوتر بازی اور بیٹری بازی اور دیگر جانوروں کا لڑانا وغیرہ
انسان جب ان چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھانے اور چہنچہ اور ضروریات
کی خبر نہیں رہتی بلکہ بسا اوقات پیشاب رو کے بیٹھا رہتا ہے اور وہاں سے نہیں
ٹپکتا پھر اگر ایسی چیزوں میں مشغول رہنے کا دستور عام ہو جاوے تو یہ لوگ تمام
شہر پر بوجھ پڑ جائیں اور اپنی جان کی ان کو خبر نہ رہے۔ اس لئے ان مشاغل سے
منع کروایا گیا چنانچہ ایک یار نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک شخص کو ایک کبوتر کے
پیچھے جاتے دیکھا تو فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو کہ ایک شیطان کے پیچھے جاتا ہے
اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے لڑانے سے منع فرمایا
ہے۔ شطرنج کے بارہ میں بھی روایات موجود ہیں۔ اور ایسے ہی مفاسد جن جن امور
میں ہوں وہ سب بھی اس حکم میں شریک ہوں گے۔

مرد کو سونا اور زینہ پہننے کے ممنوع ہوئی وجہ | (۱) سونا ایک ایسی چیز ہے
جس پر عجیب لوگ غر کر رہے ہیں

اگر ایسے ہی اغراض سے سونے کے زیور پہننے کا عام دستور جاری ہو جاوے کہ مرد اور عورت سب کو عام ہو جاوے تو کثرت سے طلب دنیا کی ضرورت پڑے بخلاف چاندی کے کہ اس میں مردوں کو صرف انگشتی کی اجازت دینے سے یہ مفسدہ لازم نہیں آتا۔ رہی یہ بات کہ عورتوں کو کیوں اجازت ہوئی۔ سو اصل یہ ہے کہ عورتوں کو آراستگی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے خاوندوں کو رغبت ہو یہی سبب ہے کہ تمام عرب عجم میں نسبت مردوں کے عورتوں کی آراستگی کا زیادہ تر دستور ہے اس لئے ضروری ہو کہ عورتوں کو نسبت مردوں کے زیادہ زینت کی اجازت دی جائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مع انہما را اس فرق کے فرمایا ہے احل الذہب والحریر للاثاتی امتی و حرم علی ذکورہما یعنی سونا اور حریم میری امت کی عورتوں کے لئے حلال کیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھ کر فرمایا تم میں سے جو شخص آگ کا انگار اچا ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے اور حریم کے متعلق فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لہ یلبسہ یوم القیۃ یعنی جس نے دنیا میں حریم پہنا تو وہ قیامت کے دن اس کو نہ پہنے گا۔ یہ تو پہننے متعلق تھا باقی اور طہر و استعمال میں مرد اور عورت اور چاندی اور سونا سب برابر ہیں۔ چنانچہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پینا آپ نے فرمایا۔ لا تشربوا فی ذاتیہ الذہب والفضۃ ولا تاكلوا فی صحافہا فانہما لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرۃ مخرجہ۔ سونے اور چاندی کے برتن میں پست پیا اور نہ ان کی رہا بی میں کھاؤ کیونکہ ان کے لئے تو وہ دنیا میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں ہیں۔

(۲) عورتوں کے لباس و تشبیہ سے مردوں کو متمیز کرنا ضروری تھا لہذا سونا و چاندی و ریشم پہننا بالعموم عورتوں کے لئے مخصوص ہوا اور باستثناء انگشتی سیم مردوں کے لئے حرام ہوا اسی امر کی طرف حضرت ابن قیم اشارہ فرماتے ہیں بتحریر الذہب والحریر علی الرجال حرم اللہ ذریعۃ التشبیہ بالنساء الملعون فاعلم یعنی سونا اور ریشم کو مردوں پر حرام کر دینے سے معلوم ہوا مشابہت کرنے کے ذریعہ حرام فرما دیا ہے جس کے فاعل پر لعنت وارد ہوئی ہے۔

(۳) خدا کو نہایت عیش پسندی ناپسند ہے حریر کا لباس پہننا اور سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا یہ ایسے امور ہیں کہ انسان کو اسفل السافلین میں گرا دیتے ہیں اور فکروں کو تاریک خیالات کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ غرض یہ تو معلوم ہوا کہ نہایت درجہ کی عیش پسندی خراب امر ہے لیکن وہ کوئی باقاعدہ منضبط امر نہیں جس کے مواقع ظاہری نشانوں سے ایسے متمیز ہوں جن کی وجہ سے ہر ایک ادنیٰ اور اعلیٰ سے باز پرس کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں کی حالت مختلف ہونے سے عیش پسندی کی بھی حالت یکساں نہیں ہو کرتی۔ بعض لوگوں کے سامنے عیش اور وں کی نظر میں تنگی عیش ہوتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی نظر میں جو شے جمید ہوتی ہے اور وں کی نظر میں وہی جمید ناقص ہو کرتی ہے اس وجہ سے شرع نے جب عیش پسندی کی خواہشیاں بیان کیں تو ان اشیاء کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کر دیا کہ جن سے لوگ صرف عیش و آرام ہی کے لئے منتفع ہو کرتے ہیں اور ان سے لوگوں میں عیش حاصل کرنے کی عادت شائع ہو گئی ہے اور شرع نے عجمی اور رومی لوگوں کو ان اشیاء پر متفق پایا تھا اس واسطے شرع نے کمال عیش و آرام کے مواقع ان خاص امور کو قرار دیکر ان کو

حرام کر دیا اور بطریق قدرت جن اشیاء سے نفع اٹھایا جاتا ہے یا اطراف ممالک میں ان کی عبادت ہے ان پر نشان لگنے کے بعد التفات نہیں کیا اس لئے حرم اور سونے چاندی کے جو ثمن نفع الہی سے شمار کئے گئے اور ان پر عقیدہ کی اور شاد فرمائی گئی ہے ناچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تأکلوا فی الزینۃ لان صلب الفضة ولا تشربوا فی صحاھما فانما لھما فی الدنیا ولکم فی الآخرۃ اور فرمایا الزینۃ یا شرب فی الزینۃ ذهب والفضۃ اما یخرجو فی بطنہ فاذہب منہ ثم یرحمہ نکھاؤ سونے اور چاندی کے برتنوں میں اور نہ پیو چاندی سونے کے پیالوں میں کیونکہ یہ برتن مخالفین اسلام کے لئے دنیا میں ہیں اور تم کو آخرت میں ملیں گے جو شخص سونے چاندی کے برتن میں پینا ہے اس کے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔

اور یہ حرمت کھانے اور پینے ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ساری دواؤں نفع کو شامل ہے۔ لہذا حلال نہیں ہے کہ چاندی اور سونے کے برتن کے ساتھ غسل یا دھو کرے یا ان سے تیل یا سرمہ دانی بنائے۔ اور اسی تقریر سے غیر اہل اسلام کے ساتھ لباس وغیرہ تشبیہ کرنے کی مانعت معلوم ہو گئی ہوگی کہ مقصود تبعید ہے ان کو از صناع والطور سے اس کی بہت عداوت نظیر مرد و نکازانہ لباس پہننے سے طبعاً متقبض ہونا ہے تصویر کھنے کی مانعت کی وجہ اس میں بہت پرستی کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے (حجۃ اللہ) یعنی جب اس کی عام عادت

ہو جاوے گی اور عام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ادھر دیکھنے والے مختلف فہم کے ہوتے ہیں تو ضرور کسی نہ کسی وقت اس میں یہ مفسدہ پیدا ہوگا جیسا پہلے ہو چکا کہ خاص بنانے والوں نے پرستش نہیں کی محض بزرگوں کی یادگار بنائی تھی۔ پھر

آخر اس کی نوبت پہنچی اسی وقت دیکھ لیجئے کہ باوجود علوم قدیمہ و علوم جدیدہ کی روشنی
پھیلنے کے ایک بڑے معزز پیرسٹر صاحب کی حکایت سنی ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے
پیر کی تصویر کو نہایت ادب و تعظیم سے تسلیم بجا لا کر بھیر کوئی اور کام کرتے ہیں جب
انگریزی خوانوں کے ایک اعلیٰ طبقہ میں ایسے افراد موجود ہیں تو بالکل عامی آدمی
آدمی پر کیا اعتماد رہا اس لئے تصویر پر گھٹنے کو عقلاً بھی ضرور براہم کہنا چاہئے۔

کتاب الفرائض

جائداد میں حقداروں کے حصے مقرر ہو چکے ہیں
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي فرض

نصيباً من الميراث لكل أحد من الرجال والنساء ليعلمون الناس من
الاعتدأء على حقوق الأقرباء والصّلاوة والسلام على رسولہ خاتم الانبیاء
وعلى الذین اتبعوا الهدی وطریق الاستواء۔

اَمَّا بَعْدُ واضح ہو کہ (۱) اسلام نے میت کی جائداد میں حقداروں کے
حصے اس لئے معین و مقرر کئے ہیں کہ حقداروں کے حقوق محفوظ رہیں اگر میت کے
اقرباء اور والیوں میں سے کل جائداد کا ایک ہی شخص کو اختیار رکھی دیا جائے اور دوسرے
کے اقرباء کے حصے اس میں مقرر نہ ہوں تو اکثر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جائداد کو اپنی
ذاتی اغراض میں اڑا دیتے ہیں اور اپنے فوائد و اغراض و عیش کے سوائے دوسرے
حقداروں کی غور و پرداخت اور ان کے حقوق کی پروا نہیں کرتے اور جائداد میں
ظالمانہ تصرف شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ سالے ترکہ کو اپنے عیش و عشرت میں خور

وہر ذکر دیتے ہیں۔ لہذا خدا تعالیٰ نے ان ظالمانہ کارروائیوں کو روکنے اور ان کو انسداد کے لئے جائداد میں ہر ایک حقدار کے حصے مصیق فرما دیئے تاکہ ایک ہی شخص دوسرے حقداروں کے حصوں کو اپنی اغراض میں خور و وبر نہ کر سکے بلکہ حصوں کے مطابق جائداد سب اہل حقوق لیکر اپنے اپنے حصہ سے آزادی کے ساتھ منتفع ہوں اور اسی کے قریب قریب اس رسم میں خرابی ہے جو بعض جگہ جاری ہے کہ ولد اکبر مالک باقی دوسرے اہل حق گزارہ خوار چنانچہ ان لوگوں کے ظالمانہ تصرفات کارات و ن مشاہدہ ہو رہا ہے جس کا کچھ علاج ایسا نہیں جو سہولت سے ہر گزارہ خوار اس کا استہمال کر سکے چنانچہ میراث کے حصے مقرر ہونے کی فلاسفی خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اقربائے میت کے حقوق ضائع ہو کر خور و وبر نہ ہو جائیں للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا الى قوله تعالى الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یوصیکہ اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ (الایۃ (پس سورہ نسا) اس جگہ یتامی کا ذکر خصوصیت سے اس لئے فرمایا کہ بسا اوقات میت کے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اور بڑے بیٹے یا میت کے دوسرے اقربا سارے مال کو خور و وبر کر دیتے ہیں لہذا ایسا کرنے میں سخت وعید وارد ہوئی پھر حصص کی تفصیل کے لئے مذکورہ بالا آیات کے آگے یوصیکہ اللہ کی عبارت مشروع ہوئی ہے جس کا مفصل ذکر آگے آوے گا۔ یہ تو مصلحت اہل جائداد کی تھی۔ باقی خود جائداد کی بھی اس میں مصلحت ہے وہ یہ کہ کسی بڑی سے بڑی جائداد میں بھی متعدد حصہ داروں کے

حقوق اور حقے معین و مشخص ہونا اس کے لئے حفاظت و استحکام کا موجب ہے کیونکہ ہر ایک حصہ و رابطہ معین حقوق کی وجہ سے اس مشترکہ جائداد کی بہتری و بہبودی کے سعی کرے گا۔ پس جس جائداد کے حقدار زیادہ ہوں گے اسی قدر اس کیلئے استحکام کا سبب ہے۔ یہ تو مشترک رہنے کی صورت میں ہے۔ اور اگر تقسیم کر دیں تو ہر شخص اپنے نفع کے لئے اس کی ترقی کے لئے ایسا خاص اہتمام کرے گا کہ در صورت ایک شخص کے عمل مالک اور دوسروں کے گزارہ و خوار ہونے کے ایسا اہتمام ممکن نہ تھا کیونکہ ایسے امر میں کوئی سعی کرتا ہے جس سے زیادہ منافع دوسرے لوگ ہوں یہ تو فی نفسہ خواص نہیں ہر شخص کے مالک مستقل ہونے کے باقی اگر کوئی اپنا حصہ بالکل اڑانے لگے اور اس تعلیت سے کوئی شخص قانون میراث کو خلاف حکمت سمجھے۔ اس اڑانے کا ذمہ و بار اس شخص کی بد تدبیری و قلت تدبیر ہے اس کا اگر اعتبار کیا جائے تو میراث ہی کی کیا تخصیص ہے جس شخص کو اپنے مکسوبہ اموال میں بھی ایسا کرتے دیکھو پس اس سے چھین کر اس سے بڑے بھائی کے حوالہ کر دو پھر یہ فطری امر ہے کہ اپنی چیز اپنے ہاتھ سے اڑانا اس قدر زیادہ نہیں جتنا اپنی چیز دوسرے کے ہاتھ میں ہونیکے وقت ان دوسروں کا دست نگر ہونا اور باقی اگر کسی کا ذوق ہی باطل ہو گیا ہو تو اس سے خطاب ہی نہیں۔

منجملہ اصول میراث یہ ہے کہ اس کا مدار تین امور پر
حقیقت تقسیم میراث
 ہے ایک تو میت کے بعد اس کی جگہ اس کی عزت اور
 مرتبہ میں اور جو باتیں اس قسم کی ہیں ان میں اس کا قائم مقام ہونا کیونکہ انسان کی
 اس بات میں بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اسکے بعد اس کا کوئی قائم مقام رہے۔

دوسرا خدمت اور غمخواری اور محبت اور شفقت اور جو باتیں اس قسم کی ہیں
تیسرا قرابت جو ان دونوں باتوں پر بھی مشتمل ہے اور تینوں میں زیادہ تر اس تیسری
بات کا اعتبار مقدم ہے۔ اور پورے طور پر ان سب کا محل وہ شخص ہے جو نسب کے
عمود میں داخل ہے جیسے باپ اور دادا اور بیٹا اور پوتا یہ لوگ سب سے زیادہ درشت
کے مستحق ہیں مگر وضع غیبی کے اعتبار سے کہ جس پر قرابت بعد قرن قائم کی بنا ہے بیٹا
باپ کا قائم مقام ہوتا ہے اور اسی کی لوگوں کو تمنا اور امید ہوا کرتی ہے اسی کی خاطر
نکاح کرتے ہیں اور اولاد کے پیدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور باپ کا بیٹے کی
جگہ قائم ہونا وضع طبعی کا متفقہ نہیں ہے اور نہ لوگوں کو اس کی آرزو اور امید ہوتی
ہے جتنی کہ اگر کسی شخص کو اس کے مال میں اختیار دیا جائے تو یقیناً اس کے دل پر اولاد
کی غمخواری باپ کی غمخواری پر غالب ہوگی اس واسطے تمام لوگوں کا دستور ہے
کہ اولاد کو باپ پر مقدم سمجھتے ہیں اور پھر قائم مقام ہونے کا احتمال بھائی میں ہے
اور پھر جو اس کے مانند بہنترہ قوت بازو کے ہیں اور اس کی قوم اور اس کے نسب
کے ہیں۔ باقی رہی خدمت اور شفقت تو اس کا اول منظر قرابت قریبہ والی عورت
ہے اور سب سے زیادہ ماں اور بیٹی اس امر میں اس کی مستحق ہیں اور جو ان کے
مانند نسب کے عمود میں داخل ہیں اور بیٹی بھی فی الجملہ باپ کے قائم مقام ہوتی ہے
اور اس کے بعد ہمشیرہ کہ یہ بھی قائم مقامی سے خالی نہیں پھر جس عورت سے علاقہ
زوجیت کا ہے وہ خادم ہوتی ہے پھر ماں شریک بھائی بہن ان عورتوں میں بننا میراث
صرف خدمت و شفقت یا مع القرابت ہے باقی عورتوں کے اندر حمایت اور قائم
مقامی کے معنی نہیں پائے جاتے کیونکہ عورتیں بسا اوقات غیر قوم میں نکاح کر لیتی ہیں

اور اسی قوم میں داخل ہو جاتی ہیں البتہ بیٹی اور بہن میں کسی قدر یہ معنی پائے جاتے ہیں
 لیکن عورتوں کے اندر محبت اور شفقت کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں اور اس
 امر کا مظنہ اول بہت قریب کی قرابت جیسے ماں اور بیٹی پھر بہن اور امراول یعنی میت کی
 قائم مقامی کامل طور پر تو باپ اور بیٹے میں پایا جاتا ہے اور ان کے بعد بھائی پھر چچا
 میں اور امراول یعنی شفقت سب سے زیادہ باپ میں اور بیٹے میں پایا جاتا ہے
 پھر یعنی اور بھائی بھائی میں پایا جاتا ہے اور اس کا یہ نقطہ قرابت قریب ہے اس وجہ
 سے جو چچا کے لئے حکم ہے وہ چھو بھی کے لئے حکم نہیں ہے کیونکہ چھو بھی مصیبت کے وقت
 کام نہیں آسکتی جس طرح چچا کام آتا ہے اور چھو بھی قرابت میں بھی ہمشیرہ کے برابر
 نہیں ہے اول منجملہ اصول میراث یہ ہے کہ جب مرد و عورت ایک ہی درجہ کے ہوں تو مرد
 کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ عورت کی حمایت کے لئے مرد ہی مخصوص ہیں اور اس کی یہ وجہ
 بھی ہے کہ مردوں پر نفقہ بہت ہوتے ہیں پس زیادہ تر یہی مستحق ہیں کہ ان کو وہ مال
 دیا جائے بخلاف عورتوں کے کہ یہ اپنے خاوندوں یا بالوں یا بھائیوں کے ذمہ ہوتی
 ہیں اول منجملہ ان اصول کے یہ ہے کہ جب وارثوں کی ایک جماعت پائی جائے تو اگر وہ سب
 وارث ایک مرتبہ کے ہیں تب تو اس ترکہ کی تقسیم ان سب پر ضروری ہے کیونکہ ایک کو
 دوسرے پر تقدم نہیں ہے اور اگر ان کے درجے مختلف ہیں تو اس کی دو صورتیں
 ہیں یا تو وہ سب ایک نام اور ایک جہت میں داخل ہیں اور اس میں قاعدہ یہ ہے کہ
 قریب بعید کا حاجب ہو کر بعید کو میراث سے محروم کر دیتا ہے۔ دوسری صورت
 یہ کہ ان کے اسماء و جہات مختلف ہوں کہ اقرب حاجب ہو گا بعد کا حاجب ہو کر بعد
 کو محروم تو نہیں کرتا لیکن حصہ اس کا کم کر دیتا ہے۔ منجملہ ان اصول کے یہ ہے کہ بہن

کہ جن سے حقوق کی تعیین ہوتی ہے ان کے اجزاء ایسے ظاہر ہونا چاہئیں کہ سب وغیرہ سب سب اول و ہلہ میں ان کی تمیز کر سکیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس قول مبارک میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے انا امت امیۃ لا نکتب ولا نحسب۔ یعنی ہم امی لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں کیونکہ جس چیز سے تمام مکلفین کو خطاب کیا جائے اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ایک تو اس کا حساب کرنے میں تقویٰ و غور کی حاجت نہ ہو اور دوسرے ظاہر نظر میں کمی و بیشی کی ترتیب اس میں معلوم ہو جاوے لہذا شرع نے سہامات میں سے دو قسم کے سهام اختیار کئے ہیں ایک تو ثلثین اور ثلث اور دوسرے نصف و ربع ثمن کیونکہ ان دونوں کا خرچ صلی دو اول کے عدد یعنی دو اور تین اور ان دونوں میں تین مرتبہ پائے جاتے ہیں کہ ان تینوں میں اوپر کو جاتے ہوئے تو نسبت ضعف کی ہے اور نیچے اترتے ہوئے نسبت نصف کی ہے اور اس میں کمی و بیشی کا بالکل ظاہر و محسوس ہونا بالکل اقرب ہے۔

مرد کا حصہ عورت سے دو چند ہو گیا جب | خدا تعالیٰ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی

فان کن نساء فوق اثنتین فلمن ثلثا ما ترک وان کانت واحدا فالف النصف ترجمہ۔ یعنی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں (عیراث بانثا) کہ مرد کے لئے برابر دو عورتوں کے حصہ ہے۔ پھر اگر عورتیں دو سے زیادہ ہوں پس ان کو میت کے ترکہ کا دو ثلث ہے اور اگر ایک ہے تو اس کے لئے نصف ہے مرد کا حصہ عورت سے دو چند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرجال

ثُمَّ هُوَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا اتَّخَذُوا -
ترجمہ۔ یعنی مرد و حاکم ہیں عورتوں پر اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے بعض کو بعض پر برتری
وفضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ انھوں نے مال خرچ کئے ہیں اپنی عورتوں کی
ماحتوں میں۔

بی بی بیٹی کو نصف حصہ میراث ملنے کی وجہ سے
اکیلی بیٹی کے لئے نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر دو بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر تین بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر چار بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر پانچ بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر چھ بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر سات بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر آٹھ بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر نو بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے
اگر دس بیٹیاں ہوں تو ہر ایک کو نصف حصہ میراث ملتا ہے

اور دو یا زیادہ بیٹیوں کو دو ثلث ملنے کی وجہ سے
دو کو دو ثلث اس لئے ملتا ہے
ہیں کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا
ہو تو اس بیٹی کو ثلث ملتا ہے دوسری بیٹی کے لئے
کم نہ ہو تا چاہے یہی تیسری دوسری بیٹی کے حق میں جاری ہے اور چونکہ بنات کا تائین
ہے زیادہ۔ یہی نہیں اگر زیادہ بھی ہونگی اسی تائین میں سب شریک ہوں گی۔

یت کی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک
لے چھ حصہ مقرر ہونے کی وجہ سے
منہما السدس ہا قدر ان کا حصہ

ان فان امریکین ولد وورثہ ابواہ فلامہ الثلث فان کان لہ اخوة فلامہ
سدس ترجمہ یعنی میت کے والدین میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے اس مال میں سے
میت چھوڑ کر مرے بشرطیکہ اس میت کے اولاد ہو پس اگر میت کے اولاد نہیں
ہے اور والدین وراثت ہوں تو میت کی والدہ کا تیسرا حصہ میراث میں سے ہے اور اگر

میت کے بھائی موجود نہیں تو میت کی والدہ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔

یہ بات تم کو واضح ہو چکی ہے کہ نسبت والدین کے اولاد میراث کی زیادہ تر مستحق ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ان کو وراثت اور والدین کو ثلث دیا جائے تاکہ زیادہ تر حتمی ظاہر ہو اور باپ کا حصہ ماں کے حصہ سے زیادہ اس لئے نہیں مقرر کیا گیا کہ بیٹے کے قائم مقام ہونے اور اس کی معاونت کے اعتبار سے باپ کی فضیلت عصبہ ہونے کی ایک مرتبہ اعتبار کی جا چکی ہے تو اسی فضیلت کا دوبارہ حق تضعیف میں اعتبار نہ ہو گا۔

میت کے اولاد نہ ہو تو سارا ترکہ والدین کو ملنے کی وجہ سے جس صورت میں میت کے اولاد نہ ہو تو والدین

زیادہ تر کوئی حقدار نہیں ہے لہذا سب ترکہ والدین کو ملے گا اور باپ کو ماں پر فضیلت ہو گی اور اس مسئلہ میں جس فضیلت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ فضیلت تضعیف نہیں فضیلت عقوبت ہے۔

میت کے ماں اور بھائی بہن ہوں تو اگر ماں اور بھائی بہن وارث ہوں اور بھائی بہن کو چھٹا حصہ ملنے کی وجہ سے ایک سے زیادہ ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا کیونکہ یہ اخوت والے عصبہ نہیں ہیں اور دور جا کر عصبیات موجودہ میں تو چونکہ عصبیت اور شفقت و محبت باہم برابر نہیں اس لئے نصف ان کو اور نصف ان کو ملے گا اور پھر وہ نصف جو شفقت کا حصہ ہے ماں پر اور اس کی اولاد پر تقسیم ہو گا اور چونکہ ماں کا چھٹے حصے سے کبھی کم نہیں ہوتا اس لئے اتنا تو ماں کو دیں گے اور باقی ان اولاد کو جو کہ میت کے بھائی ہیں دلا یا جائے گا۔ اور اگر یہ اخوت والے عصبیات ہیں تو

بقرابت قریبہ و حمایت دونوں جمع ہو گئیں اور بسا اوقات ان کے ساتھ اور وارث
ہوتے ہیں مثلاً بیٹی اور بیٹے اور خاوند بچہ اگر ماں کو چھٹے حصے سے زائد دیدیں
وروں پر تنگی ہوگی۔

<p>خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ نَصِيفًا مَّا تَرَكَ ازواجکم ان لکم یکن لهن ولد فان کان لهن ولد فلکم الریبع مما ترکن من بعد وصیة یوصی بہا و دین ترجمہ یعنی تم کو ہاری بیویوں کے ترکہ کا نصف حصہ ملے گا بشرطیکہ ان کے اولاد نہ ہو پس اگر ان کے اولاد ہو تو تم کو تمہاری بیویوں کے ترکہ میں سے چوتھائی حصہ ملے گا انکی وصیت ادائے قرض کے بعد۔</p>	<p>زوجة سے بشرط عدم اولاد خاوند کو نصف بشرط اولاد چوتھائی حصہ ملنے کی وجہ اور ترکہ نہ سے زوجہ کو چوتھائی حصہ اور بشرط اولاد آٹھواں حصہ ملنے کی وجہ</p>
--	--

اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَهُنَّ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ اِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ اِنْ
کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم من بعد وصیة تو صہون بہا و دین
ترجمہ یعنی تمہاری بیویوں کو تمہارے ترکہ میں سے اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو چوتھائی
حصہ ہے۔ پھر اگر تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کو تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں
حصہ ملے گا بعد اس وصیت کے جو تم نے کی ہے اور بعد ادائے قرض کے خاوند
کو ترکہ اس لئے ملتا ہے کہ اس کو بیوی اور اس کے مال پر قبضہ ہوتا ہے پس بالکل مال
کو اس کے قبضہ سے نکالنے میں اس کی ضرورت سانی ہے اور بیوی خاوند سے اپنی خدمت
اور ہمدردی اور محبت کا صلہ سے لیتی ہے لہذا خاوند کو بیوی پر فضیلت ہے
چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء۔ یعنی مرد عورتوں

پر حاکم ہیں۔ پھر اس بات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے کہ ان کے باہم توارث میں سے اولاد پر بھی تنگی نہ ہو اس لئے یہ حصص مناسب و متفاوت مقرر کئے گئے۔

(تنبیہ) ہمیں سخت تعجب آتا ہے اور لوگوں پر کہ جب کوئی بیوہ عورت نکاح کر لیتی ہے تو جس حصہ کی وہ مالک ہوتی ہے ورثہ اس سے لے لیتے ہیں حالانکہ اذروئے قانون شرع اسلام وہ اختیار رکھتی ہے کہ نکاح کرنے کے وقت وہ اپنا حصہ بیچ ڈالے یا اپنے یا اپنے پاس رکھے اور قابض رہے۔ ایسے ہی سخت غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بیوہ اور مطلقہ سے بطور ملک دیا ہوا زیور واپس لے لیتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولا یجمل لکم ان تاخذوا مما اتيتموهن۔

ترجمہ۔ یعنی تم کو حلال نہیں ہے کہ مطلقہ و بیوہ عورتوں سے دیا ہوا کچھ مال واپس لو الا بشرط صلح اس میں عورت مال ہی دیکر فارغ غلطی خاوند سے حاصل کرتی ہے۔

اولاد میت کے وارثوں کو کم و بیش حصے ملنے کے وجہ | اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے وان

کان لرجل یورث کلاً لہ او امراً ولہ اخ او اخت فکل واحد منہما السدس وان کانوا اکثر من ذلک فہم شراکاء فی الثلث ترجمہ۔ یعنی اور اگر وہ شخص جس کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے کلاً ہو یعنی اس کے اولاد اور باپ نہ ہو اور اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر وہ زیادہ ہوں تو سب ثلث میں شریک ہوں گے اور دوسری جگہ فرماتا ہے یستفتونک اقل ائمتہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرہا لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک و هو یرثہا ان لہ یکن لہا ولد فان کانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک و

وان كانوا اخوة لرجال لا يولونهم فسد فلذا كرمثل حظ الا نثيين۔ ترجمہ یعنی تجھ سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں لا ولد میت کے ترکہ کے متعلق تو کہہ دے کہ خدا تعالیٰ تم کو لا ولد میت کے ترکہ کے متعلق یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اگر کوئی مرد و مر جاوے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو اس کی ایک بہن کو اس مرد کے ترکہ کا نصف ملے گا اور وہ مرد اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہیں ہے پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو اس کے ترکہ میں سے دو تہاں ملے گا اور اگر میت کے بھائی اور بہن مخلوط ہوں تو مرد کو عورت سے دو چیز ملے گا یہ آیت بالا اجماع باب شریک یا ماں باب شریک کی اولاد میں ہے اور کھالہ کے تقسیم حصص کی حقیقت بھائی اور بہن کے حصص کی غلطی میں ظاہر کی گئی ہے اس سرخی میں میت کے ماں اور بھائی بہن ہوں گے۔

میت کے چچا اور اس کی اولاد کے مستحق وراثت ہونے اور اس کی خالہ کے میراث سے محروم ہونے کی وجہ ہونا اور اس کی خالہ ہو کہ اس کی ماں کی طرف سے ہوتی ہے اس کے میراث میت سے محروم رہنے کی وجہ یہ ہے کہ چچا کی اولاد میں میت کی پشتی و طرفداری و حمایت و امداد و موالات زندگی میں زیادہ ہوتی ہے اور والدہ کے رشتہ دارا جنابیوں کی طرح ہیں وہ تو اپنے باپوں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں لہذا وہ بمنزلہ بیٹیوں کے اقربا کے ہوتے ہیں۔

عذاب و ثواب قبر پر اعترافات اور حضرت ابن قیم | حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے جوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان پر فلسفیانہ جوابات | سامنے مندرجہ ذیل اعترافات عذاب و ثواب قبر کے متعلق پیش کئے گئے کہ ملحد و زندیق منکر ان عذاب و ثواب قبر کو ہم کیا جواب دیں جو کہتے ہیں کہ قبر و دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھایا بہشت کے باغوں میں

سے باغ کیونکر ہو سکتی اور کیونکر کشادہ اور تنگ ہو سکتی ہے جبکہ میت نہ اس میں ہو
 سکتی ہے اور نہ ٹھکڑی ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کھودتے ہیں تو اس میں نہ
 اندھے اور گنگے فرشتے دیکھتے ہیں جو مردوں کو لوہے کے گرزوں اور ہتھوڑوں
 مارنے لگتے ہیں اور نہ وہاں مناسب اور اثر دے دیکھتے ہیں اور نہ بھڑکتی ہوئی آ
 ہم محسوس کرتے ہیں اور اگر میت کے احوال میں سے کوئی حال قبر کھود کر معلوم کریں
 تو ہم میت کو اسی ایک حالت غیر متغیرہ پر پاتے ہیں اور ہم اگر اس کی آنکھ پر
 سیلاب اور اس کے سینے پر رانی کا دانا رکھیں تو ہم اس کو اسی ایک ہی حالت
 غیر متغیرہ پر پاتے ہیں اور مردہ پر نامہ نظر قبر کس طرح فریخ یا تنگ ہو سکتی ہے
 حالانکہ ہم اس کو اسی ایک حالت پر دیکھتے ہیں اور قبر کی کشادگی کو اسی حد پر پاتے
 ہیں جس حد پر کہ ہم نے اس کو کھودا تھا نہ زیادہ ہوتی ہے اور نہ تنگ ہوتی ہے
 اور قبر کی لحد میں تنگی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے اور فرشتے اور وہ صورت جو
 مردہ کے ساتھ انس پکڑیں یا اس کو ڈراویں قبر میں کس طرح سما سکتے ہیں وہ کہتے
 ہیں کہ ہر ایک بات جو عقل و مشاہدہ کے برخلاف ہو وہ کہنے والے کی قطع خطا ہے
 وہ کہتے ہیں مصلوب کو ہم مدت دراز سے لکڑی پر آویزاں دیکھتے ہیں وہاں پر
 نہ اس سے منکر و نکیر کا سوال ہوتا ہے نہ وہ حرکت کرتا ہے اور نہ اس کے جسم پر
 آگ دہکتی ہوئی دیکھی جاتی ہے اور جس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو اور پرندوں
 نے نوچ لیا ہو اور اس کے ٹکڑے درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں
 اور سانپوں کے شکموں اور ہواؤں کے طبقوں میں الگ الگ ہو جاتے ہیں اس کے
 ٹکڑوں سے باوجود الگ الگ ہونے کے کس طرح سوال و جواب ہونا ممکن ہو سکتا ہے

بس کے جسم کے ٹکڑوں کی یہ حالت ہو جاوے اس کے ساتھ دو فرشتوں منکرو
برکا سوال و جواب کرنا کس طرح ممکن ہے اور ایسے شخص پر قبر بہشت کے باغوں میں
ہے باغ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا کس طرح ہونا ممکن ہے اور کس طرح قبر
ن پر تنگ ہو سکتی ہے یہاں تک کہ مردہ کی پسلیاں قبر کے ملنے سے ادھر کی ادھر ہوتا ہو
جوابات واضح ہو کہ ہم پہلے چند باتیں بطور تمہید ذکر کرتے ہیں جن سے جوابات
صحیح ہو جاویں گے۔ (۱) رسولوں نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی جس کو عقلیں محال
نیں اور وہ اس کے محال ہونے پر قطعی حکم دلیکیں بلکہ رسولوں کی خبر دینا دو قسم
ہوتی ہے ایک تو وہ جس پر عقل اور فطرت گواہی دے دوسرے وہ جن کو محض عقلیں
یافت نہ کر سکیں مثلاً غیب کی باتیں جو رسولوں نے عالم برزخ اور قیامت اور
اب کے متعلق مفصل بیان فرمائی ہیں باقی ہر حال میں رسولوں کی خبریں از روئے
قول سلیمہ محال نہیں ہوتی ہیں (اور اگر وہ ظاہراً عقلاً محال ہو اور سند صحیح سے
ثبت بھی اس کی ثابت ہو تو اس موقع پر دوسرے قواعد شرعیہ کے موافق تاویل
اجب ہوگی) پس قبر کے واقعات دوسری قسم کی خبر ہے جو عقلاً تو محال نہیں مگر وہاں
عقل کی خود رسائی نہیں وہ وحی کی محتاج ہے۔

باقی جو شخص اس کو محال سمجھتا ہے وہ محض اس شخص کا ایک خیال اور وہم ہے

ہی کہ صاحب خیال اپنے فہم غلط میں معقول صریح جانتا ہے۔

دوسرا امر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مراد کو بدون افراط و تفریط
نے سمجھا جائے اور آپ کے کلام سے وہ مراد نہ سمجھی جاوے جس کا آپ نے ارادہ نہ کیا ہو جو
غرض آپ کی مراد مطلوب سے اور طرف پھر گیا اور اس کے اقرار واقعی معنی سمجھنے

میں غفلت اور کوتاہی کی تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جاوے گا اور خدا اور رس
 کے کلام میں لوگوں کی غلط فہمیاں واقع ہونے سے اسلام میں بہت سے گمراہ
 بدعتی فرقے پیدا ہو گئے ہیں مثلاً قدریہ۔ ملحد۔ خارجی۔ معتزلہ۔ جہمیہ۔ رافضی و غیر
 یہاں تک کہ دین اسلام اکثر ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہو گیا ہے جو غلط فہمی سے کچھ کا
 سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی اور جو کچھ
 صحابہ کرام نے سمجھا تھا وہ اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اس کی طرف بہت کم التفات
 کرتے ہیں۔ آخر تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین مقام انسان کے لئے ٹھہرا
 ہیں دنیا برزخ۔ دار قرار اور ہر ایک مقام کے لئے علیحدہ علیحدہ کچھ احکام ٹھہرائے ہیں
 جو ان سے مخصوص ہیں اور انسان کو بدن اور نفس سے مرکب کیا اور دنیا کا احکام
 بدنوں پر ٹھہرا ہے اور روحوں کو بدنوں کے تابع کیا اس لئے شرعی احکام ان حرکات و
 مرکبات کے ہیں جو زبان اور انداموں سے ظاہر ہوتے ہیں اگرچہ دل میں کچھ اور باتیں
 چھپی ہوئی ہوں اور خدا تعالیٰ نے برزخ کے احکام روحوں پر ٹھہرائے اور جسموں کو
 روح کے تابع کیا پس جیسا کہ روح دنیا کے احکام میں بدنوں کے تابع ہو کر بدن کے
 دردناک ہونے سے دردناک ہوتی اور لذت پاتی ہے قبر یعنی عالم برزخ میں جسم دکھو
 اور سکھوں میں روح کے تابع ہو جاتا ہے اور روح دکھ اور سکھ کو سہتی ہے تو بدن بھی اس
 دکھ اور سکھ کے تابع ہو جاتا ہے اس جگہ بدن ظاہر ہے اور روح پوشیدہ اور عالم قبر
 یعنی عالم برزخ میں روح ظاہر و غالب ہو گی اور بدن پوشیدہ اور برزخ کی احکام
 ارواح پر جاری ہوں گے یعنی دکھ اور سکھ روح کو جب پہنچے گا تو وہ صاحب روح
 کے جسم پر بھی سہرا دیتا کرے گا جیسا کہ دنیا میں جسم کو کچھ راحت یا دکھ پہنچے تو

کا اثر روح پر بھی سراست کر جاتا ہے (جب یہ ہے تو ان واقعات کا ظاہر ہی
 پر ظاہر ہونا ضروری نہیں وہ سب احکام روحانی ہیں جن کو روح مدد رکھ
 تا ہے اور وہ سب واقعات بھی اس عالم کے ہیں پس ان کا محسوس ہونا بھی
 درجہ نہیں بلکہ عادت ممکن بھی نہیں الا ماشاء اللہ (تھوڑا سا الٹا ہے اپنی رحمت
 و احسان سے اس امر کا خوف دنیا میں بھی سونے والے کے سامنے ہے ظاہر
 ہر فرمایا ہے کہ چونکہ خواب میں جو دکھ اور کٹھن سونے والے کو پہنچتا ہے وہ کٹھن
 جہ پر جاری ہوتا ہے اور اس میں بدن اس کے تابع ہوتا ہے۔ ایسا ہی عالم
 برزخ میں بھی جسم اور روح کے لئے دکھ اور کٹھن کا طریق جاری ہے بلکہ اس
 اب سے بھی بڑھ کر ہو گا کیونکہ اس عالم برزخ میں روح کا تجر و اور ظاہر ہونا
 بہت کامل ہوتا ہے اور روح کا تعلق بدن سے گویا حالت میں ظاہر نہیں۔
 لیکن ایک غیر معلوم وجہ پر یہ بھی رہتا ہے بدن سے اس کا بالکل انقطاع
 و رجحان نہیں ہوتی۔

آج رہا تیسرا مقام یعنی آخرت سوجب حشر اجساد ہو گا اور لوگ قبروں
 سے اٹھیں گے تو اس دن سکھ اور دکھ کا حکم روح اور جسم دونوں پر غالب
 اور ظاہر و باہر ہو گا مذکورہ بالا مضامین تم پر ہویدا ہوا ہو گا کہ جو کچھ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر اور اس سکھ اور دکھ ثواب اور عذاب اور
 تنگی اور کشادگی و برزخ کے گڑھا ہونے یا بہشت کے بلخ ہونے کی خبر دی ہے۔ وہ
 مطابق عقل کے ہوتا قضا نہیں اور اس میں کچھ شک و شبہ نہیں کہ اگر کسی پر یہ
 بات سمجھتی مشکل ہو تو اس کی غلط فہمی اور اس کی قلت علم کا باعث ہے۔

انسان کو قبر میں عذابِ ثواب ملنے کا نمونہ | اس سے عجیب تر یہ بات ہے کہ دو

اور ایک کی روح کو سکھ رہیں ہو گا اور جب جاگے تو سکھ و راحت و آرام کے آثار اس کے بدن پر ظاہر ہوں گے اور ایک کی روح کو دکھ ہوتا ہے اور عذاب جاگتا ہے تو وہ عذاب کا اثر اس کے بدن پر ہوتا ہے اور ایک کو دو سرے کے حال سے اطلاع نہیں ہوتی اسی پر عالم برزخ کے عذاب و ثواب کا استدلال کر لیا اور دلائل سے یہ ثابت ہے کہ اسلام ہی رسول کی روح شہید کی طاقت روح کے ساتھ والی ہے کہ موت کے بعد یہ قافی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے اور عالم برزخ میں رہتا ہے اور یہ جسم کو کسی قدر چہرہ (احمال) سے پہچانے کے لئے ایک جسم ملتا ہے اور وہ جسم اس جسم کی قسم سے نہیں ہوتا بلکہ ایک نور سے باریک تاریکی سے جیسی احوال کی صورت ہو وہ جسم تیار ہوتا ہے گو اس عالم برزخ میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں اور اگرچہ یہ راز ایک دقیق راز ہے مگر غیر معقول نہیں ہے انسان کو مل ہی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کشف جسم کے علاوہ پاتا ہے اور عالم مکاشفات میں اسکی بہت مثالیں ہیں جن کو عالم مکاشفات میں سے کچھ حصہ ملا ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو کہ اعمال سے تیار ہوتا ہے تعجب اور استعجاب کی نگاہ سے نہیں دیکھتے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت سے بنتا ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بد کی جزا کا محل ہو جاتا ہے اصحاب مکاشفہ کو عین بیداری میں مردوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ فاسقوں اور گنہگاروں اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھتے ہیں کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے بہر حال مرنے کے بعد ہر ایک کو ایک نیا جسم ملتا ہے خواہ نورانی ہو خواہ ظلمانی لیکن

خدا تعالیٰ نے ان امور آخرت کو بواسطہ عقل مکلفوں کے دریافت کرنے اور پانے سے
 و پروردہ اور پوشیدہ رکھا ہے اور یہ بات خدا تعالیٰ کی کمال حکمت پر دال ہے تاکہ
 مومن ایمان بالغیب کے ساتھ منکرین سے متمیز ہو جائیں۔
 چنانچہ فرشتے قریب الموت آتے ہیں اور ان کے نزدیک کتب لکھی
 ہیں اور وہ ان کو دیکھتا ہے اور اس کے پاس وہ دیکھ لیتے ہیں اور ان کے پاس ان کے
 کتب لکھے ہیں اور فرشتوں کے پاس یہ کتب لکھی ہیں کہ یہ کس نے کیا کیا اور وہ کس نے
 کس سے کیا اور وہ کس سے کیا اور وہ کس سے کیا اور وہ کس سے کیا اور وہ کس سے کیا
 کے کتب لکھے ہیں اور وہ کس سے کیا اور وہ کس سے کیا اور وہ کس سے کیا اور وہ کس سے کیا
 ہیں اور وہ ان کے سلام کا جواب بھی لکھتا ہے اور ان کے سلام کا جواب بھی لکھتا ہے
 اور اس وقت بعض قریب الموت آدمی کہتے ہیں خوش آمدید اور مردہ کے سوا حاضرین
 میں سے ان فرشتوں کو کوئی بھی نہیں دیکھتا اس بارہ میں آثار مشاہدہ ہیں۔
 اور آخرت میں سے پہلا امر یہ ہے جو ان دنیاوی امور سے جدا ہے اور ان سے جدا ہے
 اور باوجود اس دنیا میں واقع ہونے کے ہم کو یہ کھانی نہیں دیتا حالانکہ یہ عجب چیز ہے
 دنیا میں واقع ہوتا ہے پھر فرشتہ روح کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو قبض
 کر لیتا ہے اور روح سے بات چیت کرتا ہے اور حاضرین نہ فرشتے کو دیکھتے ہیں نہ
 اس کی آواز سننے ہیں پھر روح نکلتی ہے اور اس کا نور آفتاب کی شعاعوں کی
 طرح اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ ہوتی ہے اور حاضرین ان سب میں سے
 کسی کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ خوشبو کو سونگ سکتے ہیں پھر وہ فرشتہ روح کو لیکر
 ملائکہ کے گروہ میں جاتا ہے اور حاضرین یعنی آدمی کو اس کو دیکھ نہیں سکتے پھر
 روح ایک خاص اعتبار سے واپس آکر مردہ کا نہلانا اور اس کا اٹھانا دیکھتی ہے

کہہ رہی ہے مجھے آگے چلو مجھے آگے چلو یا کہتی ہے مجھے کہاں لے جاتے ہو مجھے کہاں لے جاتے ہو اور لوگ اس کا کوئی بات بھی نہیں سن سکتے۔

لیز قہر مرده کے پاس فرشتہ پہنچنے کی پہچان | اسی طرح جب مرده کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کی قبر

پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو مٹی فرشتوں کو مرده کے پاس پہنچانے سے روک نہیں سکتی بلکہ اگر پتھر بھی گندہ کیا جائے اور مرده کو اس میں رکھا جائے تو پتھر کو قلعی سے سر ہمیر کر دیا جائے تو پتھر مرده کے پاس فرشتے کے پہنچنے سے یہ امر مانع نہیں ہو سکتا کیونکہ جسام کشیدہ اور واج لطیفہ کے خرقہ کو مانع نہیں ہوتے بلکہ ان اجسام شفیقہ سے تو جن کے اندر نور ہے ان میں نور انسانی ہے پتھر اور مٹی کی فرشتوں کے لئے ایسا کیا ہے جیسا انسان پرندوں کے لئے ہے جس میں وہ اڑتے پھرتے ہیں اور قبر کی فراخی و کشادگی بالذات روح کے لئے ہوتی ہے اور بدن کو رو رو کی اتناست میں کشادگی مل جاتی ہے ورنہ جسم تو بہت تنگ و تنگ میں سمایا ہوتا ہے۔

نقطۃ القبر | اسی طرح قبر کا مرده کو گھٹنا حتیٰ ہے مرده کی پسلیاں اور عقل رد نہیں کر سکتی باقی یہ بات کہ اگر کوئی شخص مرده کی قبر تھوڑ کر اس کو دیکھ لے تو اس کی پسلیاں اسی پہلی حالت پر ہوتی ہیں اور ہر کی اور دیکھائی نہیں دیتی سو خدا قادر مطلق کو کوئی بات اس سے روک نہیں سکتی کہ یہ سب روحانی طور طور پر واقع ہوتا ہو اور ان جو اس سے محسوس نہ ہو۔

قبر کے فرشتوں اور آتش جہنم و نعمات جنت کے نہ دکھائی دیتے کی وجہ سے ہوتی ہے اور نہ دنیا کی کھیتی و سبزہ کے

ماتر ہے جو دیکھ کر معلوم ہو سکے وہ تو آخرت کی آگ اور آخرت کی سبزی کی قسم سے ہوتی ہے اور اس کو اہل دنیا معلوم نہیں کر سکتے اور یہ امر اس لئے ہو گا کہ پر وہ بالغیب کی حکمت قائم ہے پس اس بنا پر ممکن ہے کہ دو شخصوں کو ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو دفن کیا جاوے اور ان کے اعمال متفرق ہوں تو ان میں سے ایک دوزخ کے گڑھے میں جاتا ہو اور اس کے پاس والے پر جہارت دوزخ کی نہ پہنچ سکتی ہو بلکہ یہ دوسرا بہشت کے باغ میں ہوتا ہو اور اس کے پاس والے دوزخی کو اس کے آرام و چین سے جہنم نہ پہنچ سکتا ہو۔ یہ بات بھی طلسمات الہی میں سے ہے اور خدا تعالیٰ ان باتوں پر قادر ہے کیونکہ جب اس نے انسان کو ایسے ایسے ہنر سکھائے ہیں کہ وہ اپنی ایک چیز میں ان میں رکھ کر اس پر بعض کو اطلاع دیتا اور دکھا تکتا بعض کی اس سے چشم بند کر دیتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ جو خالق مطلق ہے اور قادر مطلق ہے اس کے آگے ایسے امور کس طرح ناممکن و مستحسب ہو سکتے ہیں اور یہ ایمان بالغیب کی حکمت چونکہ بہائم اور مویشیوں کے حق میں نہیں ہے لہذا وہ مردہ کی پکار فریاد کو سننے میں اور محسوس و معلوم کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

پس عالم برزخ کا قیاس دنیا کے امور و مشاہدات پر کرنا محض جہالت اور گمراہی ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جھٹلانا اور خداوند تعالیٰ قادر مطلق کو ایسے امور سے عاجز جاننا ٹھہرانا ہے اور یہ پرلے درجے کی جہالت و گمراہی و علم

ہے کیونکہ وہ قادر ہے کہ جس بات کو جس پر چاہے کشادہ کرے اور لوگوں کی نظرت
اس کو پوشیدہ رکھے وہ قادر ہے کہ لوگوں کو ایک چیز تنگ دکھائی دے اور لائق
وہ بہت کشادہ اور خوشیہ دار اور بہت بڑی اور نورانی اور روشن ہو اور لوگ اسکو
دیکھ نہ سکیں اور اسی طرح بالعکس۔

غریب و سوختہ و مصلوب عذاب و اب قبر کی صورت | ناممکن اور محتج نہیں
ہے کہ مصلوب اور

غریب کی روح پھیر دی جائے اور ہم معلوم نہ کر سکیں کیونکہ وہ روح اور جسم کی ہے
جسے ہوش اور بسکتہ زدہ اور بے ہوش زندہ ہوتے ہیں اور ان کی روحیں ان کے ساتھ
ہی ہوتی ہیں۔ اور بظاہر وہ ضرور دکھائی دیتے ہیں ان کی زندگی ہم کو معلوم و محسوس
نہیں ہو سکتی جس کے ٹکڑے اور اجزاء الگ الگ ہو کر پر آگندہ ہو جاویں حدائے قادر
مطلق پر نہ مشکل ہے اور نہ محتج ہے کہ ان اجزاء میں روح کو بیوست کرے
اور درود اور لذت اور دھوکہ اور سکھ کا شعور ان اجزاء میں پیدا کر دے۔

عالم برزخ کے بعد ایک سراسر عالم حشر برپا ہوگی | انسان کے مرنے کے
وقت عالم برزخ میں

جزا و سراسر شروع ہو جاتی ہے اور دوزخی۔ برزخی۔ دوزخ میں اور بہشتی۔ برزخی
بہشت میں جلتے ہیں مگر اس کے بعد ایک اور تجلی اعلیٰ کا دن ہے کہ خدا تعالیٰ کی بڑی
حکمت نے اس دن کے ظاہر کرنے کا تقاضا کیا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا
تاکہ وہ اپنی خالقیت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر وہ سب کو ہلاک کرے گا تاکہ
وہ اپنی قہاریت کے ساتھ شناخت کیا جائے اور پھر ایک دن سب کو کامل زندگی بخشے گا

ایک میدان میں جمع کرے گا تاکہ وہ اپنی قاوریت کے ساتھ پہچان جائے دیکھ
اس روز حسی جنت اور حسی دوزخ میں قرار ہوگا۔

پس موت جائے بازگشت اور جائے بعثت اول ہے کیونکہ خدا تعالیٰ
نے بنی آدم کے لئے دو بعثتیں ٹھہرائی ہیں اور ان دونوں میں بنی آدم کو شبکی بہی
کا بدلہ دیا جائے گا پہلی بعثت میں تو روح اور جسم کہ جدا ہو جائے گا۔ اور اس کو پہلا
دارالجزا یعنی دوزخ کی طرف پہلایا جاتا ہے۔

اور دوسری بعثت وہ ہے جس میں خدا تعالیٰ روح کو جسم سے ملائے گا اور
اسکو قبروں سے اٹھا کر بہشت یا دوزخ کی طرف چلا دے گا خدا تعالیٰ نے ان
دونوں قیامتوں کا ذکر قرآن کریم میں شرح بیان فرمایا ہے جن میں ایک سطر می
دوسری چھوٹی قیامت ہے اور وہ ذکر سورہ مؤمن وغیرہ سورہوں میں آیا ہے۔
(چنانچہ یہ آیت اس میں مثل صریح ہے النار اعرضون علیہا خداوند عرشیا
ویم تقوم الساعة اذ خلوا اال قہون استذاب۔

جو وہ اس سوال کا کہ قبر کے سوال | سوال۔ اگر قبر کے سوال من ریلے وغیرہ محدود
وہ جواب محدود ہیں یا غیر محدود | ہیں تو وہ خوب یاد کر لئے جاویں اور وہاں پاس ہوگا
یا کہ غیر محدود ہیں۔

جواب۔ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایک ایمانی کیفیت ہے جو دنیاوی استحالوں
کی طرح نہیں کہ آدمی مکائد و مکر وغیرہ سے پاس ہو سکے بلکہ وہاں جس رنگ سے دل
رنگین ہوگا اسی کا اظہار ہوگا اور اسی کے موافق قبر میں رنج یا راحت کا سامان مہیا ہوگا

جواب اس سوال کا کہ فرشتگان قبر کے سوالات ہمیں عربی فارسی اردو انگریزی سنسکرت کس زبان میں ہوں گے

کا بھیجا ہو افرشتہ کسی زبان سے قاصر رہ سکتا ہے وہ ہر زبان بول سکتا ہے اور اس کا تعلق ارواح کا دفع استبعاد اور اس میں کوئی محال عقلی لازم نہیں

آتا اور اس کے لئے کہ عقل اس کو دریافت نہ کر سکے ہم خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ایک نظیر پاتے ہیں وہ یہ کہ حقائق الہیہ کے معلوم کرنے کے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے رکھے ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض امور کی حقیقت صرف زبان ہی سے معلوم ہوتی ہے اور بعض خواص آنکھ کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اور بعض حقائق کا پتہ صرف کان لگاتے ہیں اور بعض ایسے امور ہیں کہ جس مشترک کے ذریعہ سے اس کا سراغ چلتا ہے اور کتنے ہی حقائق ہیں کہ وہ مرکز قوی یعنی دل سے معلوم ہوتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے حقائق معلوم کرنے کے لئے مختلف طریق اور ذریعہ رکھے ہیں مثلاً مصری کی ایک ڈلی کو اگر کانوں پر رکھیں تو وہ اس کا مزہ معلوم نہ کر سکیں گے اور نہ اس کے رنگ کو بتلا سکیں گے۔ ایسا ہی اگر اس کو آنکھوں کے سامنے کریں گے تب بھی اس کے ذائقہ کے متعلق کچھ نہ کہہ سکیں گے اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حقائق الہیہ کے معلوم کرنے کے لئے مختلف قوی اور طاقتیں ہیں اب آنکھ سے اگر کسی چیز کا ذائقہ معلوم کرنا ہو اور وہ آنکھ کے سامنے پیش ہو اور ذائقہ کا اس سے اوراک نہ ہو تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی ذائقہ نہیں یا کوئی آواز نکلتی ہو مگر ہم کان بند کر کے زبان سے وہ کام

لینا چاہیں تو کب ممکن ہو سکتا ہے۔ آج کل کے فلسفی مزاج لوگوں کو یہ بڑا دھوکا لگا ہوا ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے کسی حقیقت کا انکار کر بیٹھتے ہیں روزمرہ کاموں میں دیکھا جاتا ہے کہ بسبب کام ایک شخص نہیں کرتا بلکہ جدا گانہ خدوشتیں مقرر ہیں ہر فرقہ پانی لاتا ہے دھو بی کپڑے دھو تلے۔ غرض کہ تقسیم غنیمت کا سلسلہ ہم خود انسان کے نظام میں بھی پاتے ہیں پس اس اصل کو یاد رکھو کہ مختلف قوتوں کے مختلف کام ہیں۔ انسان مختلف قوی لیکر آیا ہے اور مختلف خدوشتیں پورا ہوتا وقت کے سپرد ہیں۔ نادان فلسفی ہر ایک بات کا فیصلہ اپنی عقلی نہاص سے چاہتا ہے حالانکہ یہ طریقہ محض غلط ہے تاریخی امور تاریخ ہی سے ثابت ہوں گے اور خواص الاشیاء کا تجربہ رون تجربہ صحیح کے کیونکر لگ سکتا ہے اور قیاسیہ کا پتہ عقل دے گی اسی طرح متفرق طور پر الگ الگ ذرائع ہیں انسان دھوکہ میں مبتلا ہو کر حقائق الاشیاء کے معلوم کرنے سے اسی وقت محروم رہ جاتا ہے جبکہ وہ ایک ہی چیز کو مختلف امور کی تکمیل کا ذریعہ قرار دے لیتا ہے ذرا اسی فکر سے یہ بات خوب سمجھ میں آ جاتی ہے اور روزمرہ ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں۔

پس تین طرح روح کے جسم سے مفارقت کرنے یا تعلق پکڑنے کا فیصلہ عقل سے ہیں ہو سکتا اور اگر ایسا ہوتا تو فلسفی اور حکماء اس باب میں ضلالت میں مبتلا نہ ہوتے یا طرح پر قبور کے ساتھ جو تعلق ارواح کا ہوتا ہے یہ ایک امر واقعی تو ہے مگر اس پتہ دینا اس آنکھ کا کام نہیں یہ کشفی آنکھ کا کام ہے اگر عقل محض سے اس کا پتہ ناپا ہو تو کوئی عقل سے اس کا ہی پتہ لگائے کہ روح کا وجود بھی ہے یا نہیں۔

از باب اختلاف اس مسئلہ پر موجود ہیں اور ہزار ہا مثلاً سفر و بہر میں ایسے موجود ہیں

جو اسی کے منکر میں اگر نری عقل کا یہ کام تھا تو اس میں اختلاف کا کیا سبب کیونکہ
جب آنکھ کا کام دیکھنا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ زبرد کی آنکھ تو ایک چیز کو دیکھتی ہے
اور پھر کی ویسی ہی آنکھ اس چیز کو نہ دیکھے۔

پس جب نری عقل روح کا وجود بھی یقینی طور پر نہیں بتا سکتی تو اس کی کیفیت
اور تعلقات کا علم تو کیا بتا دے گی۔ یہ تفاسیر روح کے وجود اور اس کے تعلق وغیرہ کی
پیشہ نبوت سے ملی ہیں اور نری عقل والے تو اس کی تحقیقات کا دعویٰ ہی نہیں
کر سکتے۔ اگر کہو بعض فلاسفوں نے کچھ لکھا ہے تو یاد رکھو انھوں نے منقولی طور
پر پیشہ نبوت سے نیکر کچھ لکھا ہے۔ پس یہ امر کہ ارواح کا قبور کے ساتھ تعلق ہوتا ہے
اس بارے میں یہ ایسا چاہئے جس کو کسی قدر کشفی آنکھ نے بھی بتلا دیا ہے کہ اس تو وہ خاک
سے ارواح کا ایک تعلق ہوتا ہے اور السلام علیکم یا اہل القبور کہنے سے جواب ملتا ہے
جو آدمی ان قویٰ سے کام لے جن سے کشف قبور ہوتا ہے تو وہ ان تعلقات سے دیکھ
سکتا ہے۔ ہم ایک اور بات کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک نماسی ڈلی
اور ایک برصی کی ڈلی رکھی ہو۔ اب عقل محض ان پر کیا فتویٰ دے سکے گی ہاں
اگر ان کو چھو جائے تو وہ جدا گانہ مزوں سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ نمک ہے اور وہ
سوڑی ہے پس اگر کسی میں جس لسان ہے نہیں تو نیکیں اور شیریں کا وہ فیصلہ کر گیا
پس جس طرح آفتاب کے چڑھنے میں ایک اندھے کے انکار سے فرق نہیں آ سکتا
ایک معلوم العقل کے طریق استدلال سے فائدہ نہ اٹھانے سے اس کا ابطال نہیں
ہو سکتا اسی طرح پھر اگر کوئی شخص کشفی آنکھ نہیں رکھتا تو وہ اس تعلق روح کو کیونکہ
دیکھ سکتا ہے پس اس کے انکار سے محض اس لئے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا اس کا انکار

جائز نہیں ہے کیونکہ ایسی باتوں کا پتہ ہماری عقل اور قیاس سے کچھ نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے انسان کو مختلف قوی دیئے ہیں اگر ایک ہی جاسہ سب کام دیتا تو پھر اس قدر قوی کے عطا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جن میں بعض قوی کا تعلق ہانکی سے ہے اور بعض کا کان سے بعض زبان کے متعلق ہیں اور بعض ناک سے۔ اسی طرح مختلف قسم کی حسیں انسان رکھتا ہے سو فہم کے ساتھ تعلق ارواح کے دیکھنے کیلئے کشفی حسیں کی ضرورت ہے اگر کوئی قائل کشف اس تعلق کی نسبت یہ کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ایک کثیر تعداد اور کروڑوں اولیاء و صالحیاء کا سلسلہ دنیا میں گزرا ہے اور مجاہدات کرنے والے ہیشمار لوگ ہو گزرے ہیں وہ سب اس امر کی زندہ شہادت ہیں گو اس کے تعلقات کی کیفیت و جزئی طور پر ہم معلوم کر سکیں یا نہ کر سکیں مگر نفس تعلق سے انکار نہیں ہو سکتا۔ عرض کشفی دلائل ان ساری باتوں کا فیصلہ کئے دیتے ہیں گو عقل اور اک ذکر کے جیسے کان اگرچہ دیکھ نہ سکیں تو ان کا کیا تصور ہے وہ اور قوت کا کام ہے۔

عرض روح کا تعلق قبر کے ساتھ ضرور ہوتا ہے انسان میت سے کلام کر سکتا ہے۔ ارواح کا تعلق آسمان سے بھی ہوتا ہے جہاں اس کے لئے ایک مقام ملتا ہے اور یہ ایک ایسی مسلم بات ہے کہ ہندوؤں کی کتابوں میں بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ پس مسئلہ عام طور پر مسلمہ ہے۔ بجز اس گمراہ فرقے کے جو نفی بقائے روح کرتا ہے۔ اسی طرح بلاشبہ مرنے کے بعد اجڑنے بدن سے بھی روح کا تعلق رہتا ہے۔ گو نیکوں کی روحیں جہنم میں ہوتی ہیں اور بدوں کی جہنم میں۔ لیکن دونوں کا روحانی

تعلق ابدان کے ذرات کے ساتھ رہنا ضروری ہے خواہ کسی کو قبر میں دفن کریں خواہ
جلاویں خواہ وہ ڈوب جائے ذرے ذرے کے ساتھ روح کا تعلق بالائزافہم رہتا
ہے۔ اس کی نظیر ایک تار برقی کافی ہے تار برقی کا تعلق دیکھئے کہاں سے کہاں تک
رہتا ہے۔ ایسا ہی روح کا تعلق باوجود علیین و سبحین کے تعلق بدن کے ساتھ بھی ہے
اور ضرور ہے مگر اس دنیا کی آنکھیں محسوس نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ عام غیب کے اسرار
کو دنیا و کر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں اور نہ دکھایا جاتا مناسب ہے۔ کیونکہ پھر ایمان
بالغیب نہیں رہے گا جس پر فلسفہ انبیاء کا قائم ہے۔ لیکن صرف محسوس نہ ہونے کے
سبب کسی امر کا انکار صریحاً عقل کی بد معنی ہے۔ قبر کا تنگ یا فراخ ہونا یہ بھی ایک
عام باطن کے اسرار سے ہے جسے اہل دنیا کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں عقلیں دریا
نہیں کر سکتیں اس اہل کشف صوفی و اولیاء اللہ لوگ دید باطن سے اسکو دیکھ لیتے
ہیں۔ اہل باطن بسا اوقات کشف قبور کے ذریعے سے مردوں کو قبروں میں موند
یا متاب دیکھتے ہیں۔

حقیقتِ چل صراطِ آخرت | عالم آخرت میں ہر ایک سعید و شقی کو چلنے
کی راہوں میں چلایا اس نے ہلاکت اور جہنم کی راہیں اختیار کیں سو اس دن وہ سلاطی
کی راہ جو کہ صراطِ مستقیم اور نہایت باریک راہ ہے اور جس سے تجاوز کرنا اور ادھر
ادھر ہونا درحقیقت جہنم میں گرتا ہے مثل کے طور پر نظر آئے گی اور جو لوگ دنیا
میں صراطِ مستقیم پر چل نہیں سکتے وہ اس صراط پر بھی چل نہیں سکیں گے۔ کیونکہ وہ
صراط درحقیقت دنیا کی روحانی صراط کا ہی ایک نمونہ ہے اور جیسا کہ ابھی روحانی

لھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صراط کے دائیں بائیں درحقیقت جہنم ہے اگر
صراط کو چھوڑ کر دائیں طرف ہوئے تب بھی جہنم میں گرے اور اگر بائیں طرف
ہوئے تب بھی گرے اور اگر سیدھے صراط مستقیم پر چلے تب جہنم سے بچ گئے یہی صورت
بانی طور پر عالم آخرت میں ہمیں نظر آئے گی اور ہم آنکھوں سے دیکھیں گے کہ
حقیقت ایک پل صراط ہے جو پل کی شکل پر دو رخ پر بچھا یا گیا ہے جس کے دائیں
بہ دو رخ ہے تب ہم مامور کئے جائیں گے کہ اس پر چلیں سو اگر ہم دنیا میں صراط پر
نہ رہے ہیں اور اپنے دائیں بائیں نہیں چلے تو ہم کو اس صراط سے کوئی خوف نہیں
کا اور نہ جہنم کی بھاپ ہم تک پہنچے گی اور نہ کوئی فرع اور خوف ہماری دل پر طاری
یابکہ نور ایمان کی قوت سے چمکتی ہوئی برق کی طرح ہم اس سے گزر جائیں گے
نکہ پہلے دنیا میں اس سے گزر چکے ہیں۔

طائرو کی فلافی حضرت ابن عربی کے الفاظ میں | قد اتی فی صفة الصراط
انہ اذق من الشعر

حد من السیف وکذا الشعریۃ فی الدنیا لا یعلم وجه الحق فی المسئلة
الله والامن هو المصیب من المجتهدین بعینه فحکمہ بالشرع احد
السيف وادق من الشعر فی الدنیا فالشرع هنا هو الصراط المستقیم
ینزال فی کل رکعة من الصلاة یقول العبد اهدنا الصراط المستقیم
احد من السیف وادق من الشعر فظہورہ فی الآخرة محسوس بین
نعم من ظہورہ فی الدنیا الا لمن دعا الی الله علی بصیرة كالرسول اتباعہ
قہم الله بدرجاتہ الانبیاء فی الدنیا والی الله علی بصیرة ای علی علم

وکشف وقد ورد في خبر ان الصراط يظهر يوم القيامة لا يصاد على قدر نور المارين عليه فيكون دقيقا في حق قوم وعرضا في حق آخرين يصدق هذا الخبر قوله تعالى نورهم ليس غي بين ايديهم وبأيمانهم والسعي مشي وما طريق الا الصراط وانما قال بايمانهم لان المؤمن في الآخرة لا شمال له كما ان اهل النار لا يمين لهم هذا بعض احوال ما يكون على الصراط واما الكلاله والخطا طيف والخسة هي من صور اعمال بني ادم فتسكهم على الصراط فلا يلتفتون الى الجنة ولا يقو في النار حتى تدركهم الشفاعة والعناية الا لوية فمن تجاوز هذا تجاوز الله عنه هناك ومن انظر مسعرا انظره الله ومن عظموا اعفاه الله عنه استقصى حقه من عباد الله استقصى الله حقه منه هناك ومن شدد على هذا الالة شدد الاله عليه وانما هي اعمالكم ترد عليكم فاستلزموا اكارم الاخلاق فاد عند العاملكم بها عاملتم به عباد الله كان ما كان وكان ما كانوا ترجمهم على صراط اخر ويكى صفت من آيا ہے کہ وہ بال سے باریک تر اور تلوار سے تیز تر ہے اور ایسا ہی دنیا میں علم شریعت کا حال ہے کہ اکثر مسائل میں راہ راست جو عند الشر مقبول و پسندیدہ ہو قطعاً معلوم نہیں ہوتا پس دنیا میں مسائل کا حکم شرع میں تلوار سے تیز تر اور بال سے باریک تر ہے پس شریعت یہاں صراط مستقیم ہے اسی لئے بندہ نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے ”اھدنا الصراط المستقیم“ پس وہ تلوار سے تیز تر اور بال سے باریک تر ہے اور آخرت میں دنیا کی بہ نسبت اس کا ظاہر ہونا واضح تر ہو گا مگر جنہوں نے علی وجہ البصیرت خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کی مثل رسولوں اور ان کے اتباع کے ان کو خدا تعالیٰ انبیاء کے درجہ کے ساتھ ملحق کر دے گا اور احادیث

میں آیا ہے صراط قیامت میں گزرنے والوں کے نور کے موافق ظاہر ہوگا پس وہ ایک کے حق میں باریک ظاہر ہوگا اور دوسرے گروہ کے حق میں کشادہ اور اس خبر کی تصدیق خدا تعالیٰ کے اس کلام سے ہوتی ہے کہ مومنوں کا نور ان کے آگے اور داپتے طرف دوڑتا ہوا نظر آئے گا اور وہاں صراط کے بغیر کوئی راہ نہ ہوگی اور خدا تعالیٰ کے کلام میں جو آیا ہے کہ ان کا نور داپتے طرف دوڑتا ہوگا یہ اس لئے ہے کہ آخرت میں مومن کا کوئی بایاں نہ ہوگا جیسا کہ دوزخیوں کے لئے داپتنا نہ ہوگا۔

یہ تو صراط اخروی کے بعض احوال ہیں مگر زبور اور اچکنے والے اور گوکھرو کے کائناتے یہ تو بنی آدم کے عملوں کی صورتیں ہوں گی جو ان کو اپنی صراط پر بند کر لیں گی پس ابھی نہ بہشت میں جاویں گے اور نہ دوزخ میں گریں گے یہاں تک کہ ان کو شفاعت اور عنایت الہی پہنچ جاوے گی پس جس نے یہاں پر درگزر کیا خدا تعالیٰ اس سے عاف کرے گا اور جو کوئی بندوں سے اپنا حق کاوش کر کے لے گا تو خدا تعالیٰ وہاں اس سے اپنا حق کاوش کر کے لے گا اور جو کوئی اس امت پر سختی کرے گا خدا تعالیٰ اس پر سختی کرے گا یہ صرف تمہارے اعمال ہیں جو تم پر وارد ہوں گے پس اچھے اخلاق کو لازم کیڑو کیونکہ خدا تعالیٰ کل تم سے وہی معاملہ کرے گا جو تم بندوں کے ساتھ کرو گے۔

تحقیق صراط مستقیم بموجب تحریر حضرت امام غزالی | امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ

انسان کا کمال یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے فرشتوں کی مشابہت پیدا کرے جن میں اوصاف متضاد جیسے انسان ہیں ہیں نہیں ہیں اور انسان ان اوصاف سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اس لئے اس کو حکم ہوا ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرے جو ان اوصاف

سے علیحدہ ہو جانے کے مشابہ ہو گا کہ حقیقت میں علیحدہ ہو جاتا نہ ہو اور وہ توسط ہے جیسے کہ مویا ہوا پانی کہ نہ گرم ہے اور نہ سرد اور عود کا رنگ کہ نہ سفید ہے اور نہ سیاہ پس کنجوسی اور فضول خرجی انسان کی دو صفتیں ہیں اور سخاوت اس میں توسط کا درجہ رکھتی ہے جس میں نہ کنجوسی ہے اور نہ فضول خرجی۔

پس صراط مستقیم وہ توسط حقیقی ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور جو شخص کہ ان صفات متضادہ کے دونوں سروں سے نہایت درجہ دور ہوتا ہے تو خواہ مخواہ ان دونوں سروں سے بچا بیچ میں ہو گا مثلاً ایک لوہے کے حلقہ کو آگ میں لال کر کے زمین پر رکھیں اور پھر اس کے اندر وسط میں ایک چوٹی کو ڈال دیں تو وہ اس کی گرمی سے بھل گئے گی اور جو جگہ سب سے دور ہوگی وہاں ٹھیرے گی پس بجز مرکز کے اس کو اور کوئی جگہ نہ ملے گی اور وہی مرکز حقیقی ہے کیونکہ اس کو ہر طرف سے نہایت درجہ کا بُعد ہے اور اس مرکز یا نقطہ کا مطاب عرض نہیں ہے پس صراط مستقیم وہی وسطی دونوں سروں سے اور اس وسط کا مطلق عرض نہیں ہے اس لئے وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ پھر جب خدا تعالیٰ قیامت میں اس صراط مستقیم کو متمثل کر دے گا تو جو کوئی اس دنیا میں صراط مستقیم پر ہو گا یعنی اس نے صفات متضادہ انسانی کے استعمال میں حتی المقدور توسط اختیار کیا ہو گا اور کسی جانب مائل نہ ہوا ہو گا وہ صراط آخرت پر بھی سیدھا چلا جاوے گا۔

حضرت ملا جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت آخرت میں یہ شکل صراط مستقیم و درجہ پر متمثل ہو کر دکھائی دے گی پس جو شخص چاہے شریعت اسلام پر یہاں سیدھا چلا اور کجرو نہ ہو اس کو وہاں بھی اس پر چلنا آسان ہو گا

اور جو یہاں ہی ٹیڑھا رہا اور اس صراطِ مستقیم پر نہ چلا اس کے لئے وہاں بھی چلنا
و شوار ہو گا۔

حقیقت قیامت

حقیقت قیامت کا مضمون مولانا محمد قائم صاحب رحمہ

انا نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون کا انتخاب ہے جو

یہاں درج کیا جاتا ہے واضح ہو کہ جو اشیا مختلف الاغراض چیزوں سے مرکب ہوں
کرتی ہیں جیسے ٹھیکہ کہ اس میں غلہ آدمیوں کے لئے اور ٹھیس ٹھکانس جو نوروں کے لئے

ایسی چیزوں کو انجام کار توڑ پھوڑ کر جدا کر کے اپنے اپنے کار کھانے پر پہنچا دیتے ہیں
اور ان کے مناسب آن کو کام میں لاتے ہیں مثلاً ٹھیکہ کو ایک روز رات پھانڈ ٹوٹ

پھند ٹھیس اور غلہ کو جدا کر کے ٹھیس کو گولوں میں اکٹھا کر دیتے ہیں اور غلہ کو
کو ٹھیسوں کھانوں بنوں میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر اس کو دھننا وقتاً جا نور و نگوں

کھلاتے رہتے ہیں اور غلہ کو بقدر ضرورت آپ کھاتے رہتے ہیں پھر اپنے کھانے میں فیہ کا
بھی یہ تفریق ہے کہ چھان کچھوڑ کر اچھے اچھے غلہ کو اپنے لئے رکھتے ہیں اور قصبت

کو خدام اور کشاکش و پیشوں اور جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ مگر غور سے دیکھا تو اس عالم
عالم اجسام کو بھی مختلف الاغراض اجزا سے بنایا ہوا پایا چنانچہ اس کے ہر ہر کن

اور ہر طبقہ سے نمایاں ہے کہ یہ اور کام کا اور وہ اور کام کا اس میں اور کچھ خاصیت ہوئی
ہے اس میں اور کچھ خاصیت ہے زمین میں اور ہی خوبیاں ہیں اور پانی میں اور غوث

ہی کچھ فائدے ہیں۔ مومن اور کام کے اور کافر اور کام کے علماء اور کام کے فقہاء یا کو
اور کام کے ذکی اور غبی میں فرق ہے سخی اور بخیل میں تفاوت مرد و نامرد میں اختلاف نامہ

مرد و عورت میں افتراق غرض جس چیز کو دیکھئے اس کا رنگ و بو کچھ اور ہی ہے

حق شاہد ہیں دنیا میں جو کچھ وصول ہو سکے اس کے دلانے میں تو خدا کی طرف سے تعجب ضرور ہو چکی۔ بایں ہمہ آخرت کا قصہ جدار ہا مگر چونکہ خدا بندوں کے حق میں فقط حاکم ہے نہیں والدین سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے تو اگر ان کے وقت ضرورت کے لئے ان کے حقوق کو رہنے دے تو اس وقت لیگران کے حوالے کر دے تو اس سے بہتر کہ قبل وقت ضرورت اس کو کھو بیٹھیں سو وقت کمال ضرورت تو وہی وقت ہے جبکہ عالم اسباب ہر اس خراب اور برباد ہو جائے کوئی جیلہ و وسیلہ اور سبب اور ذریعہ کمائی کا باقی نہ رہے اس وقت کو ہم قیامت کہتے ہیں اس وقت نہ کوئی جیلہ ہو گا نہ کوئی سامان فقط خدا کی رحمت یا نثار ہیں اپنے حقوق ہوں گے۔

اور جسے نشو و نما اگر کار قوت نامیہ ہے تو تصویر یعنی مناسب حال نامیہ صورت و شکل کا بنانا قوت مصورہ کا کام ہے مگر چونکہ خدا کا انجام ایک صورت ہوتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قوت مصورہ منجملہ خدام قوت نامیہ ہے جسے حیوانیت میں قوت نامیہ منجملہ خدام حیات ہے اور عالم کو دیکھا تو فانی صورت سے نہیں اور جس صورت کو دیکھا وہ ایک وصف اور ایک معنی کو آشغوش میں لئے ہوئے ہے جس سے معلوم ہوا کہ ہر وصف اور ہر معنی ایک صورت قابل ظہور عالم شہادت جسے عالم محسوسات کہتے رکھتا ہے چنانچہ خاک کو دیکھا وہ حقیقت میں صورت ہو مست ہے اور پانی کو دیکھا تو وہ صورت رطوبت ہے۔ اور آتش کو دیکھا تو وہ صورت حرارت ہے اور آدمی کی شکل کو دیکھا تو وہ صورت معانی مجتمعه ہے اس لئے اس میں بھی بہت ہی صورتوں سے ترکیب ہے یعنی روح انسانی مثلاً قوت باصرہ قوت سامعہ وغیرہ قوی کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ سب اوصاف اور معانی ہیں ان کے مقابل میں جو شکل عطا ہوئی

معنی وہ اجسام جن میں برص کی صلاحیت ہے ۱۱ علمہ خشکی ۱۲

تو بہت سے اعضاء مختلفہ کی ترکیب پائی جاتی ہے جس کا حاصل وہ صورت ہے کہ
 ہے مگر چنانچہ تا تو معانی اور اوصاف متشکلہ کے بعد مستحق
 ہوتے ہیں ہنوز مرتبہ ظہور کا نہیں پہنچا اور خلوت و خلوت ہنوز ان کو عطا نہیں
 ہوا اس لئے کہ قوت نامیہ عام یہ ضرور ہے کہ جیسے ہو تر و مرغ وغیرہ ظہور کی جماعت
 اور شہوت سے جو غبار معانی اور اوصاف ہیں بیضہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس بیضہ
 سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور انجام کار کہاں سے کہاں تو بہت پہنچتی ہے اور یہ سب
 نشوونما اور تصویر یعنی قوت نامیہ مصورہ کی کار پر داندی ہوتی ہے ایسے ہی
 معانی وغیرہ تشکیک ظہور میں آتیں اور صورت دکھلائیں کیونکہ یہ یقینی ہے کہ عالم
 یا ضرور اصل قوت نامیہ کی کار پر داندی کا ظہور ہے اس لئے قوت مصورہ یا ضرور غلج
 تمام قوت نامیہ ہے سو حیوانات اور نباتات میں اگر کچھ قوت نامیہ کا ظہور ہے تو وہ
 ایسا ہے جیسا نور آفتاب زمینوں اور درختوں اور روشنائیوں میں ظہور کرتا ہے
 غرض جیسے یہاں جو کچھ ہے وہ اصل کا پرتو ہے جس کو آفتاب کہئے۔ ایسے ہی عالم میں
 جہاں کہیں قوت نامیہ ہے وہ اس اصل کا ظہور ہے جس کو قوت نامیہ عالم کہئے مگر
 جب بعض معانی اور اوصاف کو دیکھا کہ ہنوز متشکل نہیں ہوئے چنانچہ تمام افعال
 اختیاری اور ان کی بھلائی اور بُرائی وغیرہ کو ہنوز یہ خلوت عطا نہیں ہوا تو یوں معلوم
 ہوا کہ ہنوز یہ عالم مثل بیضہ کو تر ہے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ بیضہ اگرچہ خود
 شہوتِ طرفین اور مجامعت فریقین کی ایک صورت ہے اور وہ منجملہ معانی اوصاف
 ہے مگر اس کے اندر جو کمونہ معانی ہیں ان کو ہنوز صورت نہیں ملی۔ سو جب بیضہ
 کا کچھ جن گیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس میں کس قدر قوتیں کمونہ تھیں جن کا ظہور اب ہوا

ورنہ پہلے سے امتنا تو جانتے تھے کہ یہ دو دنوں فرو مادہ کی تمام قوتوں کا اجماع اس لئے وقت تفصیل یہ ضروری۔ حاصل ترکیب و حاصل اجتماع جملہ قوتائے طریقین کے موافق اس کو صورت عینا ہو مگر جو قصہ یہاں ہے وہی قصہ نسبت عالم اجسام نظر آتا ہے یہ انسانی عالم بالاکا اجمال ہے ہی وجہ ہے کہ ہنوز تمام مدائی کو صورتیں نہیں ملتی۔

الحاصل علم خداوندی اور تمام سامان قدرت خداوندی کا اس عالم کو اجمال کہئے اور کیونکر نہ کہئے تفصیل ہوتی تو تمام مدائی متشکل ہوتے یہ ضروری ہے کہ جیسے بزور قوت نامیہ و قوت مصورہ مادہ بیوقوف کی صورتیں منقلم ہو کر صورت ہر صفت پاش پاش ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی بزور قوت نامیہ و قوت مصورہ یہ شکل عالم پاش پاش ہو کر مادہ عالم کو اور شکل عطا ہو۔

اور سنئے حکام دنیا کا یہ دستور ہے کہ جس شہر یا قصبہ والے باغی ہیں اور راہ پر نہیں آتے تو ان کو سزائے سخت پہنچاتے ہیں یعنی ان کو قتل کر دے ہیں یا دائم الجسٹس کرتے ہیں اور اس شہر کو جلا پھونک کر خاک سیاہ کر دیتے ہیں اور عمارات کو توڑ پھوٹ مسما کر کے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور وہی اسکی یہ ہوتی ہے کہ جرم بغاوت سے بڑھکر کوئی جرم نہیں اس کے مناسب یہی ہے کہ وہ سزا دی جائے جس سے بڑھکر کوئی سزا نہ ہو مگر غور سے دیکھا تو بنی آدم رحمت خداوندی اور یہ زمین و آسمان ان کے رہنے کا مکان۔ کیونکہ انھیں کے لئے بنایا گیا ہے۔ پھر ان کا یہ حال کہ بالاتفاق تمام عالم میں تفرقہ اور سرکشی روز افزوں ہے اگر راہ پر چند روز کے لئے آگئے تو وہ ایسا ہے جیسا پیراغ مردہ سب خطا مالے لیتے

سے موسوم کیا ہے اور جو نیکی کا انکار کرتا ہے اس کا نام فرشتہ رکھا ہے۔ اور جو بدی کا انکار کرتا ہے اس کا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے۔

یہ دونوں قوتیں انسان میں موجود ہیں اور ان دونوں کی حالتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے اور ان کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کی حکمت یہ ہے تاکہ انسان اپنے نیک اعمال سے اجر پانے کا سختی ٹھہر سکے کیونکہ اگر انسان کی فطرت ایسی واقع ہوئی کہ وہ بہر حال نیک کام کرنے کے لئے مجبور ہوتا اور بد کام کرنے سے طبعاً مستغفر ہوتا تو پھر اس حالت میں نیک کام کا ایک ذرہ بھی اس کو ثواب نہ ہوتا کیونکہ وہ اس کی فطرت کا خاصہ ہے لیکن اس حالت میں کہ اس کی فطرت دو کششوں کے درمیان ہے اور وہ نیکی کی کشش کی اطاعت کرتا ہے اس کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے اور یہی حال بدی کے بدلہ ملنے ہے یعنی جس قوت کا مطیع ہوتا ہے اس کے مطابق بدلہ پاتا ہے۔ ان کا ان خیر و خیراء کا خیر و ان کا شر و انحراف شر۔

(۲) انسان کی عملی اور اعتقادی غلطیاں ہی دراصل عذاب کی جڑ ہیں اور وہی درحقیقت خدا تعالیٰ کے غضب سے آگ کی صورت پر متمثل ہو جائیں گی مگر چونکہ حق تعالیٰ کو ہر ایک کا انجام معلوم ہے اس لئے اس نے پہلے سے سب سامان جیسا کہ رکھا ہے، اور جس طرح پتھر پر سخت ضرب لگنے سے آگ نکلتی ہے اسی طرح غضب الہی کی ضرب انھیں بد اعتقادیوں اور بد عملیوں سے آگ کے شعلے نکالے گی اور وہی آگ بد اعتقادوں اور بد کاریوں کو کھا جائے گی جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ بجلی کی آگ کے ساتھ خواہ انسان کی اندرونی آگ شامل ہو جاتی ہے تب وہ دونوں ملکر اس کو جھسم کر دیتی ہیں اسی طرح پر غضب الہی کی آگ بد اعتقادی اور بد عملی کی آگ سے بھڑکتی ہے سو جو لوگ

ایسے طور کی زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہ تو پہنچتی خدا شناسی کی وجہ سے ان کے اعتقاد درست ہیں اور نہ وہ بد اعمالیوں سے باز رہتے ہیں بلکہ ایک جھوٹے نبیاں پر بھروسہ کر کے دیکر سے گناہ کرتے ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ دراصل ہر انسان کے اندر دوزخ کا شعلہ اور اند ہی نجات کا چشمہ ہے دوزخ کا چشمہ فرو ہو جانے سے خود نجات کا چشمہ جوش مار تلپٹ۔ لیکن یہ علوم حاصل نہیں ہو سکتے جب تک انسان حقیقی طور پر اس علم میں داخل نہ ہو اور اس کے پاک علم سے فیض نہ اٹھاوے جو کہ ان آسمانی علوم کو لیکر آیا ہے۔

(۳) جزا و سزا نے انسانی کی یہ وجہ بیان کی گئی ہے کہ صورت نوعیہ کا اقتضار ہے جیسا کہ چار پائے رجب گھاس چرتے ہیں اور درندے جب گوشت کھاتے ہیں تو ان کا مزاج صحیح و سالم رہتا ہے اور جب چار پائے گھاس کے بجائے گوشت کا استعمال کرتے اور درندے بجائے گوشت کے گھاس کھاتے ہیں تو ان کا اصلی مزاج بگڑ جاتا ہے یہی حال آدمی کا ہے جب وہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ جن کی روح میں بارگاہ حق تعالیٰ میں فروتنی اور نیاز مندگی کا اثر ہوتا ہے تو اس انسان میں پاکیزگی اور فیاضی و عدالت کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور اس کا ملکی و روحانی مزاج درست رہتا ہے اور جب ایسے کام کرتا ہے کہ جن کی روح ان امور کے برخلاف ہوتی ہے تو اس کی ملکی حالت بگڑ جاتی ہے اور جب وہ اس جہان سے انتقال کرتا ہے تو اسی حالت کے موافق اس سے معاملہ ہوتا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ ہر قسم کی چیزوں کا لذت
حقیقت بہشت دوزخ
 ہوں یا بے لذت ہوں لذت اور تکلیف
 دونوں ہی سے خمیر ہے۔ تو اس صورت میں ان کے اجزاء کا شیرازہ بھی جہاد اجداد

کر کے اپنی اپنی جگہ پہنچائیں گے مگر تقسیم رنج و راحت بھی اسی تقسیم نیکی و بدی میں داخل ہے کیونکہ لذت بھلائی کے اقسام میں سے ہے اور رنج بُرائی کی۔ تو ان کی اصل کے بھی دو مقام ہوں گے جن کو بہشت و دوزخ کہہ کے تعبیر کیا ہے۔ اس لڑائیوں سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کی ہر قسم کی لذتیں اگرچہ عورتوں سے صحبت کرنا ہی کیوں نہ ہو بہشت میں پائی جائیں۔ ہاں زیادہ ہو تو کچھ عجب نہیں اور علیٰ ہذا القیاس دوزخ میں دنیا کی ہر قسم کی تکلیفیں موجود ہوں البتہ اگر ان سے زیادہ بھی ہوں تو کچھ دور نہیں۔ دوسرے وہاں کی لذتیں اور تکلیفیں گویا یہاں کی لذتوں اور کلفتوں کے ہمرنگ ہوں پھر یہاں کی لذتوں اور کلفتوں کو وہاں کی لذتوں اور کلفتوں سے کچھ نسبت نہ ہو گی کیونکہ یہاں کی لذتیں نہ خالص لذتیں ہیں نہ یہاں کی تکلیفیں خالص تکلیفیں ہیں اور اس تقریر سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ وہاں کی لذتیں اور تکلیفیں لذتیں اور خالص تکلیفیں ہوں۔ بہر حال بہشت و دوزخ جن جن مسائل کو کہتے ہیں ان کا ہونا بجا و درست ہے۔

جواب اس سوال کا کہ دوزخ و بہشت کا مقام کہاں ہے | یہ سوال از روئے عقل قابل استماع نہیں موجود ہونے

کے لئے یہ لازم نہیں کہ ہم کو معلوم ہی ہو اگرچہ خود اس زمین میں ہزار ہا مقامات اور اشیاء ایسی ہیں کہ ہم کو معلوم نہیں پس اگر زمین و آسمان کے اندر ہو اور ہم کو معلوم نہ ہو تو کیا محال ہے اور اگر زمین و آسمان کے باہر ہو تو کیا متنع ہے عقلاً تو دونوں امر ممکن تھے مگر نصوص سے باہر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

جواب اس سوال کا کہ آیا نعمائے جنہ دنیاوی نعمتوں کی طرح ہوں گے | اس سوال کے جواب میں خدا تعالیٰ

کلام پاک یوں وارد ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرة اعین -
 ترجمہ - یعنی کوئی نفس نہ کی کرنے والا نہیں جانتا کہ وہ کیا نعمتیں ہیں جو اس کے
 لئے مخفی ہیں اور ان نعمتوں کے بارے میں حدیث نبوی میں یہ بھی لکھا ہے اعدت
 لعبادہ الصالحین ما لا یعین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر
 یعنی نیک بندوں کے لئے میں نے وہ نعمتیں آخرت میں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے
 دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی ہیں اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گذرا۔

یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر غرضی نہیں اور دودھ اور انار اور انگور
 وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں سو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں
 اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا
 کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا چنانچہ آیت
 اول کی تشریح میں ہمارے سیدنا و مولانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت
 اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی
 ہیں اور نہ دلوں میں گذریں حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور
 کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گذرتی ہیں پس جبکہ خدا تعالیٰ اور
 اس کا رسول ان چیزوں کو ایک نرالی چیز میں بتلاتا ہوں تو ہم قرآن سے دور
 جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا ہی کا دودھ ہوگا جو گالیوں
 اور بھینسوں سے دوہا جاتا ہے گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں
 ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے
 لگائے ہوں گے اور فرشتے کلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے

کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ وہ نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا۔

قیامت میں ہاتھ پاؤں بولنے سے منع ہوگا | اس لئے آگے گراموفون کا دفع کے لئے کافی ہے۔

البتہ اس یہاں تک لکھنے کے بعد بعضی متفرق تحریرات مختلف مضامین پر پہلے سے اپنے پاس رکھی یا دوائیں جن میں خاص خاص امور پر عقلی گہرائی گئی ہے تو ان تحریرات کو بھی بطور ضمیمہ اس مجموعہ کا جزو بنا دینا مناسب ہوگا۔

ضمیمہ نمبر (۱)

منقول از پرچہ علی گڑھ منتہلی بابت ماہ اپریل سنہ ۱۳۲۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا مسلمانانِ عالم کیلئے سالِ شمسی و موعود ہو سکتا ہے؟ | فی الحقیقت جب قدرِ سائنٹفک

اور جس قدر کہ حقائقِ عالم کا انکشاف زیادہ ہوگا اسی قدر اسلامی اصولوں کی صداقت کے متعلق تائید حاصل ہوتی جائے گی۔ بظاہر شمسی سال میں تعیین اوقات کی ایسی خوبی موجود ہے کہ اس کا دنیاوی امور کے لئے مفید ہونا بلا حجت تسلیم کیا جاسکتا ہے اور چونکہ کرۂ زمین کی مداری حرکت کو جو ۳۶۵ دن اور چند گھنٹوں اور منٹوں پر

وہ اپنے مرکز کے گرد ختم کر لیتی ہے پورے بارہ حصوں یا بالفاظ دیگر مہینوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے اور پھر گھنٹوں کی کسرات کو چوتھے سال اور منٹوں کی کسرات کو ہر چوتھی صدی میں سال کیلئے بنا کر پورا کر لیتے ہیں اس لئے جو موسم ہر ملک میں جس مہینے کے لئے مختص ہے اس تفاوت نہیں ہوتا اور ہمیشہ مہینوں کے نام ہی بتلا دیتے ہیں کہ آیا ان ایام میں دور دورہ گرمی یا جاڑہ کا ہے یا غل و دخل بہار اور خزاں کا برخلاف اسکے سال قمری میں مہینوں کے ساتھ ساتھ نہ تعیین موسم ہے نہ باقاعدہ سالانہ اوقات کی تقسیم کیونکہ آج اگر ماہ صفر المظفر میں موسم گرما کا آغاز ہے تو اس سے نویں سال اس نام کے قمری مہینے میں آتا ہے انا جاڑہ اپڑتا ہو گا کیونکہ نو سال بعد بجائے اپریل کے صفر کا مہینہ جنوری سے مطابقت پائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ چاند زمین کے گرد ۲۹ روز ۱۲ گھنٹہ ۴۴ منٹ ۲۸ سکنڈ میں اپنا دور و پورا کر لیتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ چاند قرص آفتاب کے محاذ آکر جب دوسری مرتبہ اسی نقطہ پر واپس آتا ہے تو اس کو ۲۹ روز ۱۲ گھنٹے ۴۴ منٹ ۲۸ سکنڈ صرف کرتا ہوتے ہیں اور یہی باعث ہے کہ رویت ہلال کبھی ۲۹ روز اور کبھی ۳۰ روز میں ہوتی ہے اور اسی کا نام قمری مہینہ ہے ان کے اعتبار سے قمری سال تقریباً ۳۵۵ دن کا ہوتا ہے اور اس لئے سال شمسی سے بقدر دس دن کم تخمینہ کم ہے یہی کمی ہر چوتھے سال یعنی تین برس کے ختم ہونے پر ہندوستان میں ایک لونہ کا مہینہ اضافہ کر دینے سے پوری کر لی جاتی ہے حالانکہ اسلامی سال قمری میں کبھی کمی بیشی نہیں کی جاتی اور اس لئے ہمیشہ ہر سال دس اور کبھی گیارہ بعد کی کمی سے مہینوں اور موسموں میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔

اب جو مطلب یہاں ہے کہ آیا یہ ظاہری نقص اسلامی سال قمری کا اور حقیقت میں

ہے یا ثواب بظاہر اس میں کوئی شک نہیں کہ سال شمسی میں تغیر اور تبدل موسم وقت معینہ پر ہونے پر زراعت اور تجارت میں کافی امداد ملتی ہے اور وقت پر کاشت و غیرہ کا انتظام کر لیا جاتا ہے لیکن دراصل زراعت کے لئے مہینوں کا جاننا کوئی ضروری شرط نہیں ہے بلکہ اس کا انحصار موسم کے تغیر پر منحصر ہے مثلاً ہندوستان میں جولائی کا مہینہ آجانا اس لئے کافی نہیں ہو سکتا کہ کاشتکار لوگ تخم ریزی شروع کر دیں بلکہ اس کے لئے بارش کا ہونا لازمی ہے چنانچہ ادھر بارش شروع ہوتی قلیبداتی کا کام جاری ہو گیا اگر بارش نہ ہو تو جولائی اور اگست سب مہینے اور جون کے برابر ہیں۔ اسی طرح ایام بارش ختم ہونے کے بعد جب ریت بدلی ہوتی معلوم ہوتی ہے اور سردی کا آغاز ہر عالم اور جاہل کو یکساں طور پر محسوس ہوتا ہے تو لوگ سرمایہ انتظام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور کاشتکار لوگ فصل بیج کے بونے میں ساعی ہوتے ہیں اور ان کو اس امر کے جاننے کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی کہ اس مہینے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں اور ایران میں اس کا کیا نام ہے۔

الحاصل جو خوبی بظاہر سال شمسی میں نظر آتی ہے اس پر کاروبار و دنیاوی انحصار نہیں ہے بلکہ تغیر موسم پر ہے پھر اس قدر ضرورت بھی صرف ہندوستان میں محسوس ہوتی ہے جہاں تین موسم مقرر ہیں حالانکہ تمام دیگر ممالک میں بارش کے اوقات عموماً غیر معین ہیں کہیں تو بارش ہوتی ہی نہیں اور کسی ملک میں ہوتی ہے تو کوئی دن خالی نہیں جاتا اس لئے ظاہر ہے کہ سال شمسی کا وجود جس قدر کہ انقباض اوقات کیلئے ضروری ہے اس قدر لوازم زندگی کے لئے لابد نہیں اور اگر چند پہلوؤں پر نظر ڈالنے سے اس کے فوائد مان لئے جائیں تو سب سے مشکل یہ امر پیش آتا ہے کہ تمام عالم کے مہذب اور غیر مہذب

عالم اور جاہل ذکور اور اثاث کے لئے کون ذریعہ ہے کہ جس سے وہ صحیح حساب تحویلات شمسی کا کریں اور اگر ایک مہینے کی ایام شماری میں غلطی پڑ جائے تو کس قدر تی علامت ہے وہ اپنی تاریخوں کو صحیح رکھ سکیں غرض اس تقریر سے یہ ہے کہ جب تک مصنوعی ذرائع مثل جنتری وغیرہ کے نہ حاصل ہوں یا ہر ملک و قوم میں چند منجم اور جوتشی نہ ہوں جن پر جنتری کا مدار ہو اس وقت تک عوام کے لئے کوئی فطرتی اور قدرتی ذریعہ نہیں ہے کہ سال شمسی کا اجرا ہو سکے چنانچہ یا وجود علم و فضل کے ہندوستان کے قدیم علماء نے بھی اگرچہ سال شمسی بنایا کیونکہ ہندوستان میں بالخصوص فصول ثلاثہ کے ہر سال کی ضرورت تھی لیکن ذریعہ حساب لگانے کا چاند ہی کو قرار دیا اور اس کے قدر کی کمی کو ہر تین برس میں ایک مہینہ اضافہ کر کے رفع کر دیا لیکن اسلام نے جو تمام عالم کے لئے یونیسٹیل ریلینجن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس لوہے کے مہینے کو بڑھانے کی ممانعت فرمادی اور ہمہ دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ کی فلاسفی آج جغرافی معلومات نے نہایت خوبصورتی سے بتلادی ہے اور سال قمری سے ہر مسلمان کو خواہ وہ خواندہ ہو یا ناخواندہ ہندوستان کے سرسبز میدان میں ہو یا عرب اور صحرائے عظیم افریقہ کے لقا و دق ریگستان میں ہلال دیکھ کر اپنے مہینے کا حساب لگانے کا طریقہ ایسا سہل بتلادیا ہے کہ اس کو اس معاملہ میں نہ پندت جی سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ جنتری کو الٹ پلٹ کرنے کی بلکہ اکثر اس کو جنتریوں کے مصنوعی حساب کے دعوے پر جو رویت ہلال سے متعلق ہوتے ہیں خندہ زنی کا موقع ملتا ہے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ لوازمات زندگی میں سے جن کے لئے تعیین اوقات کی ضرورت ہے زراعت تجارت اور ملازمت کے علاوہ عبادت بھی ایک لازمہ بشریت ہے جبکہ ہر طبقہ اور ملت کے آدمیوں نے انسان کی پہلی ضرورت بتلادیا ہے اور عبادت کے لئے ہر مذہب میں

اوقات میں ہیں اور ان میں روزانہ بھی ہیں اور سالانہ بھی چنانچہ سالانہ اوقات مقررہ ہیں
 وہ اس درجہ کی عبادت میں جو ارکان اسلام میں داخل ہیں یعنی روزہ اور حج روزے کیلئے
 ایک مہینہ مقرر ہے اور حج کے لئے بھی ایک دن خاص کر دیا گیا ہے غالباً اس لئے کہ ہونہار
 رہے یا کوئی اور مصلحت مالک حقیقی کے علم میں ہو۔ بہر حال تقسیم وقت کسی نہ کسی صورت میں
 ہر ایک دنیا کے مذہب اور طریق عبادت میں موجود ہے پس جائے غور ہے کہ اگر ماہ صیام
 کے لئے بلحاظ سال شمسی ٹھنڈے اور چھوٹے دن مثلاً دسمبر یا جنوری منتخب کئے جاتے یا
 بہتر سے بہتر وہ مہینہ لئے جاتے جن میں تمام روزے زمین پر دن رات برابر ہوتے ہیں
 یعنی مارچ اور ستمبر کے مہینے تو اسلام پر صاف یہ اعتراض وارد ہوتا کہ سہولت کے لئے
 کیا اچھے دن چھانٹے ہیں اور اگر اس لحاظ سے ہمیشہ کے لئے اپریل سے لیکر اگست تک
 کے کوئی تیس روز پس مندر کر لئے جاتے تو ان ایام کی ناقابل برداشت سختیوں سے کبھی نہ کبھی
 دل مذہب کے دل میں یہ کھٹکنا گذرنا کہ دینداری کیسی سخت اور مشکل کر دی گئی ہے کہ روزے
 کے ایام ہمیشہ کے لئے ایسے وقت میں کر دیئے ہیں کہ آسمان جلتا ہے اور زمین پتی ہے
 غرض سال شمسی کے لحاظ سے حج اور ماہ صیام کا تقریب بھی خالی از اعتراض نہیں ہو سکتا
 لیکن یہاں تک جو وجود سال قمری کی فوقیت کے ہیں وہ معلومات قدیم کی بنا پر ہیں
 لیکن مجھے یہ دکھانا ہے کہ جدید جغرافی معلومات نے اس مسئلہ پر کہا شک روشنی ڈالی ہے
 چنانچہ اس علم کے ماہرین بخوبی واقف ہیں کہ خط استوار کے لحاظ سے زمین کی تقسیم
 نصف کرہ شمالی اور نصف کرہ جنوبی میں ہوتی ہے اور چونکہ آفتاب چھ مہینے شمال
 میں اور چھ مہینے جنوب میں خط استوار کے رہتا ہے اس لئے دونوں کروں میں
 ایک ہی وقت میں موسم برعکس رہتا ہے یعنی اگر نصف کرہ شمالی میں گرمی ہے تو

جنوبی میں جاڑا گویا جون کا مہینہ یورپ ایشیا شمالی امریکہ شمالی افریقہ میں سخت گرمی کا ہوتا ہے تو جنوبی افریقہ جنوبی امریکہ اور اسٹریلیا میں کڑا کے کے جاڑے کا ہوتا ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ اگر سال شمسی کے حساب سے کوئی مہینہ مقرر ہوتا تو آدھی دنیا ہمیشہ تکلیف میں رہتی اور دوسری نصف آرام میں۔ کیونکہ موسم کے ساتھ طوالت لیل و نہار میں بھی تفاوت ہے یعنی موسم گرما میں آباد حصہ دنیا میں ۱۲ گھنٹے سے لیکر ۲۰ گھنٹے تک کا دن ہوتا ہے اور برخلاف اس کے موسم سرما میں ۱۲ گھنٹے سے لیکر ۲۰ گھنٹے تک کا دن رہتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر جون کا مہینہ ماہ صیام ہوتا تو نصف کرہ شمالی کے باشندوں کو علاوہ تپش و حرارت اور تشنگی کی شدت برداشت کرنے کے چودہ اٹھارہ اور بیس گھنٹے تک روزہ رکھنا پڑتا اور کرہ جنوبی میں باوجود سردی کے چھ یا آٹھ گھنٹے تک عیش و لذت دنیاوی ترک کرنا کافی ہوتا اور یہی ایک مسئلہ ثابت کر دیتا کہ تعویذ باللہ جس نے یہ قاعدہ قرار دیا ہے وہ خود کرہ زمین کی ساخت اور اس پر موسموں کی کیفیات اور تغیرات سے ناواقف ہے اور وہ مذہب جس میں ایسا قاعدہ ہوا ایک لوکل یا مختص المقام مذہب ہے نہ کہ یونیورسل یعنی عالمگیر اس اشکال کو سال قمری ہی نے طے کیا ہے اس کے مہینے چھتیس برس تک ہر شمسی موسم کے حصہ میں سے گزرتے ہیں اور اگر ایک زمانہ عبادت گرمیوں میں آتا ہے تو چند سال بعد خزاں میں اور پھر جاڑوں میں اور پھر بہار میں چنانچہ ہر ۳۶ سال کی مدت میں نصف کرہ شمالی اور نیز جنوبی میں ماہ صیام ہر موسم کے ہر حصے میں گذر کر ایک ایسی عدل کی صورت پیدا کرتا ہے جس سے صاف رہتا ہے کہ دین اسلام جس ذات کے نزدیک دین حق ہے وہ ذات پاک ہے جس کو حکیم مطلق

اور خداوند برحق کہتے ہیں جو مالک اور صانع ہر شے کا ہے اور جو تمام امور عالم پر
بحیثی واقف ہے اور ایسا اصول صرف اس حکیم و علیم کی آسمانی مدد سے قائم ہو سکتا ہے
جسے جو اس زمین کا پیدا کرنے والا اور صانع ہے ورنہ جس زمانہ میں دین اسلام پر
اس وقت نہ جنوبی امریکہ معلوم تھی نہ ٹرینوال اور اسٹریلیا کا وجود تھا نہ نصہ
کرہ شمالی و جنوبی میں اختلاف موسم کی بحث و رہش تھی علیٰ ہذا التیاس ایام حج
ایک موسم پر منحصر نہیں ہیں اور رفتہ رفتہ ہر موسم میں آتے رہنے سے حجاج کو ہر موسم
میں سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے پس وجوہات متذکرہ بالا سے ظاہر ہے کہ یہ
عالم کے لئے پورے سال کے ساتھ سال قمری ہی موزوں ہو سکتا ہے نہ کہ سال شمسی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

منقول از مشیر مراد آباد ۸۸۰ نومبر ۱۹۱۳ء

لا تعلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

حدیث صحیحہ میں سے ایک حدیث ہے جس کے باوجود یہ معنی یہ ہیں کہ پھر جب
آفتاب اپنی جائے غروب سے طلوع نہ کرے گا اس وقت تک توبہ کا دروازہ
نہ ہو گا یعنی ہر گنہگار کی توبہ اس وقت تک قبول ہو جاوے گی جب تک آفتاب
اپنی جائے غروب سے طلوع نہ کرے گا اور جب ایسا ہو جاوے گا تو پھر باب توبہ بند
ہو جاوے گا اور کسی کی توبہ قبول نہ ہو گی یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ نہ تو جسکی صحیحہ
میں شک ہو سکتا ہے اور نہ یہ اپنے میں پوشیدہ طور پر کوئی ایسے معنی رکھتی ہے کہ
جو کچھ سہولت پیدا کریں اب وہ موقع ہے کہ جس کو بجز ایک کلمے اسلامی آدمی کے

عظیم یافتہ نوجوان اور آزاد طبع شخص چاہے وہ فلسفہ سے کچھ نسبت رکھتا ہو
 لکھتا ہو اور خواہ سائنس کے نام کے سوا اور کچھ بھی نہ جانتا ہو یقیناً یہ کہہ سکتا ہو
 معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد جی لا حول ولا یہ کیسی الٹی منطق ہے اور یہ کیسی
 می پیشین گوئی ہے اور کس طرح اسلامی فلاسفر اور علماء ریاضی و دان اس پر عقائد
 نہیں نہ تو عقل ہی اس کو تسلیم کرتی ہے اور نہ مشاہدہ ہی اس حساب کو درست
 کرتا ہے اور ہمارے آریہ بھائی اگر کہیں اس حدیث کو سن پاویں گے تو جھٹ
 قانون قدرت کا اڑ بنگہ اڑا کر اپنی دہریت الگ الگ اپنے لگیں گے اور مسائل
 کے تھوڑے سے جاننے والے بھی کہنا شروع کر دیں گے کہ مغرب سے طلوع آفتاب
 یا معنی بھلا کیا مغرب کسی خاص شہر کا نام ہے روزانہ کا مشاہدہ اور تجربہ تو ہم کو بتلا
 ہے کہ ہر ملک کا مشرق اور مغرب جدا گانہ ہے اور روزانہ ہر ملک کا مشاہدہ مشرق
 نقطہ مغرب بدلتا رہتا ہے تو پھر وہ کونسا مغرب ہے جس سے قیامت کے دن
 آفتاب طلوع کرے گا اور اگر ہر روز کا نقطہ مشرق نقطہ مغرب ہے تو کونسا طلوع آفتاب
 و قیامت ہونا مانا جائے تو چھ ماہ تک ہر درجہ کے باشندوں کے واسطے
 بھلا نہ قیامتیں ہوتے ہوتے (۱۸۰) روزیں (۱۸۰) قیامتیں ہوں گی بہر حال یہ او
 ی قسم کے صد ہا اعتراضات آج کل کے آزادی پسند اصحاب مخبر صادق علیہ التحی
 اس می پیشین گوئی پر کرنے کو تیار ہو جاویں گے اور علوم جدیدہ کے شیدائی تو ممکن
 نہیں ان مسائل پر جو قطعی اور یقینی طور پر نہ ثابت ہو جاویں بلکہ تحقیقات جدیدہ
 عین الیقین کے درجہ پر نہ پہنچ جاویں اعتبار کریں ان کو وحی آسمانی پر ہی اعتبار
 نہیں بلکہ ہم لوگوں کو (جو ایسے مسائل کو اپنا جزو ایمان سمجھتے ہیں) تو آزادی پسند

اجباب اوہام پرست یا مذہبی ڈھکوسلوں کا پابند کہتے ہیں اور خواہ ان میں سے بعض حضرات اپنے ہمجنسوں کے خیال عزیز و اقارب و بزرگوں کے لحاظ سے صاف الفاظ میں کبھی مذہبی مسئلہ کی نفی نہ کریں اور اس کی تحقیر و تذلیل پر علی الاعلان آمادہ نہ ہو جاویں مگر بالیقین وہ اپنے دل میں تو ایسے مسائل کو ڈھکوسلا ہی خیال کرتے ہیں ایسی صورت میں سخت ضرورت اس امر کی ہے کہ زمانہ خود ہی اچھے مشکلمین پیدا کرے جو اسلامی مسائل کے ساتھ ہی علوم جدیدہ کے سببی ماہر ہوں اور وہ اسی طرح مسائل سنائی کا مطابق موجودہ فلسفہ سے کریں جس طرح امام غزالیؒ و امام رازیؒ وغیرہ نے قدیم فلسفہ کو مذہب کے مطابق کر کے اسی کو مذہب کے تابع کر دیا۔

اوہو! میں اپنے اہل مطلب سے کس قدر دوزخ کی گئی کیونکہ میرا بار طلوع آفتاب از مغرب ممکن بلکہ لازم ثابت کرتا تھا اور یہاں میں کچھ اور ہی بیان کرنے لگا۔

سنئے جناب! اگرچہ مغرب آفتاب کا طلوع ہونا بظاہر نہایت کٹھن اور محکمہ بعید از قیاس ہے جو ظاہراً محض ہماری خوش عقیدتی پر محمول کیا جاسکتا ہے مگر حضرت خواہ اور مسائل میں تحقیقات جدیدہ ہماری مذہبی طور پر مخالفت کرے اور مذہب کو بیچ و بن سے اکھاڑنے کے واسطے تیار ہو جاوے مگر اس مسئلہ میں تو خدا و وہ جو سر پر چڑھ کے بولے "کے مصداق تحقیقات جدیدہ ہی ہمارا ہاتھ بٹاتی ہے اور وہ ہی رہنمائی کر کے ہم کو اتنی جرأت دلاتی ہے کہ ہم طلوع آفتاب از مغرب ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری اور لازمی ثابت کرنے کو تیار ہیں اور وہ اس طرح کہ اگرچہ یہ مسلم امر ہے کہ مشرق و مغرب غرض فرضی اور نسبی نام ہیں نہ کچھ اور کیونکہ جائے طلوع آفتاب کو مشرق اور جائے غروب آفتاب کو مغرب کہتے ہیں اور مسائل بھرت نہیا مشرق

و مغرب ہوتا رہتا ہے جس کی ابتدا اول سرطان سے اور انتہا آخر قوس تک ہوتی ہے
یعنی ۲۵ جون سے ۲۵ دسمبر تک (۵۲) دن ہیں ہر روز نیا مشرق اور نیا مغرب
قدرت نے بنایا ہے بموجب عرض بلد کے پھر چونکہ آفتاب اپنی شعاعوں سے ۹۰ درجہ
مشرق اور ۹۰ درجہ مغرب کو کسرے زائد روشن کرتا ہے اس سبب سے روز اور نقطہ
مشرق و بعید مغرب ان لوگوں کا ہے جو ہم سے بارہ گزرا ہیں اور پندرہ گزرا ہیں یا انتہا
مشرق و مغرب بہر سبب ان لوگوں کا ہے کہ چاروں طرف سے روز و رات کی قدرت نمایاں ہے
لیکن جن مغرب سے ہم کو پہنچ کر ماضی و مستقبل کا یہ دور مغرب نہیں ہے اور ماضی و مستقبل
اجاب اس مثال کو نہ دے گا کہ اس سے ہمارا ماٹا نہ ہوا لہذا اس کو ہم اپنی
حالت پر چھوڑتے ہیں اور اس صحیح مغرب کو آپ بتاتے ہیں جس کی بابت مخبر صادق
علیہ التحیات و السلام نے پیشین گوئی فرمائی ہے مجھے ان اجاب سے کوئی بحث نہیں
جو خلقت عالم ہی کے فائل نہیں ہیں اور جن کا یہ خیال ہے کہ یہ عالم اچانک وراثت
پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ان کے اس خیال یا ظن کی تردید ایک علیحدہ چیز ہے اور ایسے
منکرین (دہریوں) کی قلبی تحقیقات جدیدہ خود ہی کھولتی جاتی ہے۔ لیکن وہ جس
جو آفتاب کو قدیم بالذات نہیں مانتا بلکہ مخلوق اور حادث جانتا ہے اس کو یہ بھی ضرور
مانتا پڑے گا کہ سب سے اول روز یعنی عین وقت پیدائش آفتاب نے کسی ایک
نقطہ سے طلوع کیا ہو گا پس سب سے پہلے آفتاب نے جس نقطہ سے طلوع کر کے
اپنی شعاعوں سے سطح زمین کو روشن کیا وہی نقطہ مشرق حقیقی آفتاب کا ہے
اور عدل فی القسمۃ کی رو سے چونکہ دن اور رات کو مساوی زمانہ ملنا چاہیے یعنی رات
دن میں سے ہر ایک پورے بارہ گھنٹے کا ہونا چاہیے جیسا کہ سال میں دو بار ۲۱ مارچ

۲۳ ستمبر کو ہوتا ہے اور ان دونوں تاریخوں کو اکثر بلا و محورہ میں دن رات مساوی طور پر پورے ۱۲-۱۲ گھنٹے کے ہوتے ہیں لہذا اس پہلے روز پورے ۱۲ گھنٹے کے بعد جس نقطہ پر آفتاب آیا ہوگا وہی حقیقی مغرب اس کا ہے جس کا علم خداوند عالم کو ہے کہ آفتاب کا اصل مغرب یہی ہے اب قابل ملاحظہ یہ امر ہے کہ حدیث مقدس میں بھی من مغربہا ارشاد ہوا یعنی اپنی جگہ سے مغرب سے نہ کہ یوں فرمایا گیا ہو کہ من مغربکہ یعنی تمہارے مغرب سے اس اپنے مغرب اور تمہارے مغرب نے عاصف کر دیا کہ ..... حقیقتاً ہمارا مغرب

تو محض فرضی اور نسبتی ہے اس وجہ سے کہ اس عالم الخ لہ فی غلبہ السیات والاشناس کے علم میں یہ امر اس وقت موجود تھا کہ ہر طبقہ کے رہنے والے مسلمانوں کا مغرب جہاں کا ہے لہذا مغرب کی اضافت اسی آفتاب کی طرف فرمائی گئی جس سے مراد اہلی یہ ہے کہ جس روز آفتاب کو موجود کر کے خلاق عالم نے پہلا مطلع اور مشرق بنایا تھا اسی عتبا سے پہلا مغرب جس نقطہ پر ہے بروز قیامت آفتاب اسی نقطہ سے طلوع کرے گا اور دنیا اٹل پلٹ ہو کر مشرق کا مغرب اور مغرب کا مشرق ہو جانا بھی ہو سکتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض (اسی روز کے بعد یہ زمین دوسری زمین سے بدلی جائے گی) یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ حقیقی مشرق و مغرب آفتاب کا کوئی ایک خدا کے علم میں ہے لیکن یہ بات ابھی باقی ہے کہ طلوع آفتاب مغرب سے کیونکر ہوگا اور یہی ذرا ٹیڑھی کھیر ہے جس کا یقین سخت مشکل ہے لیکن خدا کا شکر ہے کہ تحقیقات جدیدہ نے اس سچ کو بھی حل کر دیا اور آج سے ساڑھے چار سو برس قبل سے اس کا پتہ چلنا ہم کو شروع ہو گیا ہے کیونکہ تحقیقات جدیدہ نے ساڑھے چار سو سال ہوئے کہ ہم

کو ایک ایسا پتھر دستیاب کروا دیا جس سے ہم نے قطب نما بنایا اور اسی پتھر کے ذریعہ
 سے خط شمالی قائم ہو گیا بعد ازاں اسی خط پر دو سرے خط مارنے سے چاروں سمتیں صحیح
 طور پر قائم ہوئیں اسی کا صدقہ تھا جس کے ذریعہ سے کلیس نے علم جہاز رانی میں یہ
 ترقی دکھائی۔ اب آپ اگر لندن و پیرس کی رصدگاہوں میں ہیں مگر موجودہ زمانہ
 کے ہیئت دانوں سے دریافت فرمائیے تو وہ آپ کو حال کی تحقیق اور اس وقت کے
 مشاہدہ و تجربہ سے بتلا دیں گے کہ قطب نما کی سوئی شمال سے مشرق کو ہٹی جاتی ہے
 تحقیقات جدیدہ کی برکت سے یہ بات آج ہم کو معلوم ہوئی ہے کہ قطب نما کی سوئی
 شمال کی جانب سے مشرق کی طرف ہٹتی ہے یعنی نقطہ شمال جو آج سے ساڑھے چار سو
 سال قبل تھا ابھی شمالی نقطہ کچھ صدیوں بعد نقطہ مغرب بن جاوے گا جب ایسا ہوگا
 تو لازمی امر ہے کہ نقطہ مغرب نقطہ جنوب بن جائے گا اور نقطہ مشرق بن جائے گا
 پس یہی مطلب اس حدیث مقدس کا ہے کہ لا یشترک فی علمہ فیہ لا یستویون
 پر منطبق کر کے کچھ کو پورب بنا دیا آج اس کا یہ پتھر چار سو سال سے یہ بات معلوم ہوئی
 کہ نقطہ شمال مغرب کو ہٹتا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کا علم صرف اس علام الغیوب
 کو ہی ہے کہ مشرق حقیقی آفتاب کا کوئسا نقطہ ہے اور اس کو اب کتنا زمانہ حقیقی
 مغرب والے نقطہ پر پہنچنے میں باقی ہے۔ اگر لندن و پیرس کی رصدگاہیں اور وہاں کو
 ہیئت دان ہم کو یہ نہ بتلاتے کہ قطب نما کی سوئی شمال سے مغرب کی جانب آہستہ
 آہستہ رواں ہے تو کبھی یہ عزم حل نہ ہوتا اور ہمارے زمانہ کے مذہب کے لاپرواہ
 نوجوان کسی طرح اعتبار نہ لاتے کہ یہ حدیث مقدس صحیح ہے اور ہر آریہ حضرات ہمتہ
 اٹراتے کہ وہ اچھی تعلیم اسلام کی ہے اگر خدا کا شکر ہے کہ اسے جدید تحقیقات نے جو

حقایقین مذہب کا بڑا پر دست آلہ ہے اس مسئلہ کو نہایت خوبی سے حل کر دیا۔
 لیکن بعض روایات میں جو اس طلوع کی کیفیت آئی ہے اور
 (نوٹ از احقر) کہ پھر بدستور مشرق سے نکلنے لگے گا یہ توجیہ اس پر منطبق نہ
 رہتی یہ روایات میری تفسیر میں نقل کی گئی ہیں مگر تاہم اگر کوئی شخص بدون اس
 توجیہ کے اس کو نہ سمجھ سکے اور وہ اتنے ہی جز کو مان لے کہ طلوع شمس مغرب سے
 ہو گا کہ یہ جزو احادیث کثیرہ میں وارد ہے اور اس کی کیفیت کی روایات کو جو کہ اس
 درجہ کی نہیں ہے حجت نہ سمجھے تو جزو اول کے انکار سے تو غنیمت ہے ورنہ اصل جو
 یہ ہے کہ جس نے ریاضی کے یہ مستمر قاعدے بنائے ہیں وہ ان کو جب چاہے ایک
 کے لئے یا ہمیشہ کے لئے بدل بھی سکتا ہے اور لن تجد لسنة الله تبدل ولا
 اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ اس تبدیل کا فاعل غیر اللہ ہے کہ وہ اللہ کی سنت کا
 نہیں بدل سکتا فقط۔

ضمیمہ نمبر (۳)

منقول از مکتوب خبرت بابت مسئلہ ۱۳۱ ہجری مرقومہ احقر
 دیکھ ایک رسالہ ہے جس میں اعمال کی پیشی و وزن پر اس شبہ کا کہ وہ غرض
 ہیں اور وزن کے لئے جو ہریت شرط ہے عقلی جواب ہے۔

(ارضی الاقوال فی عوض الاعمال من مقال لعارف الجلال
 یعنی خلاصہ مصنفون اشعار ذیل واقعہ دفتر دوم سرخی قسم غلام و رصدق
 وفائے یار خود الخ جن کا زیادہ حقہ مشتمل ہے بحث نقل اعمال دنیویہ اس
 صور ہا الخ صاعۃ الاخریہ پر۔

شاه گشت اکنون از آن خود بگو
 تو چه داری و چه داری کرده
 روز مرگ این حسن تو باطل شود
 در لحظه کین چشم را خاک آگند
 نور دل از جان بود اے یار غار
 آن زمان کین دست پاست برود
 آن زمان کین جان پیوانی نماند
 شتر طامن جابا بخش کردن است
 جوهری داری از انسان یا خری
 این عرضها نماز و لاوزه را
 نقل توان کرد مرا عرض را
 تا مبدل گشت جوهر زین عرض
 گشت بر هیز عرض جوهر بجهد
 از زراعت خاکها شد سنبله
 آن نکاح زن عرض بد شد فنا
 جفت کردن اسب و اشتر را عرض
 هست آن بستان نشانند هم
 هم عرض و آن کیمیا برودن بکار
 صیقلی کردن عرض باشد شهاب

چند گوی آن این و آن او
 از تنگ دریا چه در آورده
 نور جان داری کیمیا ردل شود
 هست آنچه گور را روشن کند
 مستعار آن را مد آن مستی با
 پیر و بال است هست تا جان برود
 جان باقی بایست بر جان نشانند
 بل حسن را سوت حقیر یرون است
 این عرضها که فنا شد چو بری
 چونکه لایستی زمانین انقضا
 لیک از جوهر بر نند اعراض را
 چو ز پر هیزی که زائل شد عرض
 شد و هایت تلخ از پر هیز شهبه
 داروئی بود که دور اسلحه
 جوهر فرزند حاصل شد زما
 جوهر کرده بنزائیدن عرض
 گشت جوهر میوه اش ای یک عرض
 جوهری را کیمیا گر شد بیمار
 زین عرض جوهر همی زاید صفا

پس گو که من عملها کرده ام
 این صفت کردن عرض باشد
 گفت شایان قنوط عقل نیست
 یادشاید جز که یاس بنده نیست
 گر بودی عرض را نقل و حشر
 این ترصها نقل شد لون دیگر
 نقل هر چیز بود هم لا نقض
 وقت محشر هر عرض را صورت نیست
 بنگر اندر بخود که تو بودی عرض
 بنگر اندر خانه و کاشانه
 کال فلاں خانه که ما دیدیم خوش
 از هندس آن عرض اندیشه
 چیست اهل روانیه هر پیشه
 جمله اجزائے جهان را به عرض
 اول فکر آخر در عمل
 میوه در فکر دل اول بود
 چوں عمل کردی شجر بنشاندی
 گرچه شاخ و برگ و بخت اول است
 پس سر که مغز آن فلاک بود

دخل آن اعراض را بنام
 سایه بزرگای قربان مکش
 گر تو قربانی عرض را نقل نیست
 هر عرض کال رفت باز اندیشه نیست
 فعل بودی باطل احوال فشر
 حشر هر فانی بود و کون دیگر
 لائق گله بود ساقش
 صورت هر یک عرض را تو نیست
 جنبش حقیقی و حقیقی با عرض
 در هندس بود چون فسانها
 بود موزوں سق و سقف و درش
 آلت آورد دستون از بیشها
 جز خیال و جز عرض و اندیشه
 در فکر حاصل نشد جز از عرض
 بنیت عالم خیال دال لذل
 در عمل ظاهر باختری شود
 اندر آخر حرف اول خواندی
 آن همه از بهر میوه مرسل است
 اندر آخر خواجه لولاک بود

نقل اعراض است این بحث مقال   نقل اعراض است این شیر شغال
 جملہ عالم خود عرض بودند تا   اندرین حسنی بیامدل فی
 این خضرها از چه زاسید از حدود   و این صورت ہم از چه زاسید از فکر
 این جہاں یک فکر تست از عقل کل   عقل چوں شاہ است فکر تہا کل
 عالم اول جہاں امتحان   عالم ثانی جزائے دین و آں
 چاکرت شاہا خیانت می کنند   آنجا عرض زنجیر زندان می شود
 بنده است چوں خدمت شاستہ کرد   آں عرض نے خلقی شد در بند
 این عرض باہر آں بقیہ است طیر   این ازان و آن ازان زائد بہ سیر
 یعنی باو شاہ نے بغرض امتحان اس غلام کے اس سے سوال کیا اور امتحان کا
 قرینہ یہ ہے کہ آخر فقہ سے کہ باو شاہ نے دونوں غلاموں کے افعال سے استدلال
 کیا ان کے اخلاق پر اور حسن السیرۃ کو اس کے اخلاق حسنہ کے سبب باوجود اس کی
 قبح صورت کے مقبول اور حسن تصویر کو اس کے اخلاق ذمیمہ کے سبب باوجود اس کی
 حسن صورت کے مخدول کیا اور یہ استدلال اور اس کے مقتضا کا امتثال یکم عارف
 ہی کا ہے پس عارف کا سوال ظاہر ہے کہ امتحان ہی کے سبب ہو گا و صرح بکون
 امتحاناً بعض الملحشہ بن علی قولہ گفت شاہنشاہ الخ الواقع بعد الاشعار المذکورۃ
 متصلاً ویدل علیہ قولہ بنفسہ حق بمن بنمود و قولہ تو نہ شافی دہ کہ من و انم تمام الواقع
 بعد باغیر متصل۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ تو اپنا تو کچھ حال بیان کر کہ تو نے اپنی روح
 کے حسن کرنے کی کیا کوشش کی ہے اور اس کی ضرورت بطور خطاب کے ایک آیت سے

عبارۃ المحاشیہ چوں شاہ اختیار او کرد معلوم کرد کہ او عالم السیرت الخ ۱۲۴۰

بطور تفسیر خاص بیان کی کہ حق تعالیٰ نے من جاء بالحسنة فرمایا ہے من عمل الحسنة نہیں فرمایا جس سے اقرب یہ ہے کہ یہ حسنہ عمل نہیں بلکہ مصدر عمل یعنی روح انسانی ہے جس کو اعمال سے حسن بنا کر درگاہ حق میں لانا چاہئے کیونکہ آوردن کا متعلق جوہر ہو سکتا ہے نہ کہ عرض کیونکہ العرض لا یبقی فی آئین پھر آوردن اس کے متعلق کیسے ہوگا نیز اذ اعراض لا تنقل من محل الی محل اور آوردن ایک نقل ہے البتہ اعراض بذاتہ اشائی کمال یعنی جوہر اس روح کے ہو سکتے ہیں واورولہ امثلة من قوله جوں کہ یہ پھر سے الی قولہ صیقلی کردن الخ غلام نے جواب دیا کہ تم جو عدم نقل اعراض سے استدلال کرتے ہو یہ استدلال نامتام ہے خود یہ مقدمہ ہی ثابت نہیں پس نقل ممکن ہے چونکہ عدم انتقال بھی ممکن ہے مگر ان دونوں ممکنوں میں نقل اولیٰ بالقول ہے کیونکہ عدم نقل کا قائل ہونا مصلحت عامہ کے کہ وہ جہت نہیں گئے کہ بارے اعمال آخرت میں نہ جائیں گے کم فہمی سے مایوس ہو جاویں گے اور عمل میں سستی کریں گے جس طرح بعض ایمانیٹ مبشرہ کو اسی سستی کی مصلحت سے چندے ظاہر نہیں کیا گیا۔ آگے بڑھ کر یہ ہے اعراض کے اسکان نقل کا جس کا حاصل یہ ہے کہ اس کے امتناع کی دلیل نہیں ملے جواب تو اسی قدر ہے باقی اس کی توضیح ہے۔

حاصل اس کا یہ ہے کہ نقل اعمال میں عقلی اشکال صرف یہ ہے کہ یہ نقل اعراض یعنی اعمال من الدنیا الی الآخرہ کو تبعاً للموضوع تو ظاہر الجواز ہے لیکن جس طرح نصوص سے ثابت ہے کہ مثلاً ان کا وزن کیا جاوے گا اور ظاہر ان نصوص سے یہ ہے کہ عامل کا وزن نہ ہوگا۔ پس یہ نقل تبعاً للموضوع نہیں ہے پھر اس پر دو احتمال ہیں یا تو وہ اعراض اعراض رہیں گے یا استحیل الی الجواہر ہو جاویں۔

نوں شق باطل ہیں اول اس لئے کہ نقل اعراض بلا موضوع محال ہے دوسرا اس لئے
عرض کا جوہر بھی ناقص محال ہے پس یہ ہے اس میں اشکال عقلی سو اس کا جواب
غیاث شق ثانی ہو سکتا ہے اور ہم اس کا استحالة نہیں مانتے۔ سند منع یہ ہے کہ ہم خود
یاد ہی میں دیکھتے ہیں کہ اختلاف موطن سے ایک ہی چیز عرض و جوہر ہو سکتی ہے مثلاً
دورت عقلیہ جو اہر کی کہ ذہن میں عرض ہے کیونکہ موجود فی موضوع ہے اور خارج میں
یہر۔ کیونکہ موجود لانی موضوع ہے اور دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے اگرچہ بعض ہی
لے نزدیک ہی ہو کہ قائل ہیں حصول اشیا فی الذہن بانفسہا کے۔ اور گو بعض فی عرض
جوہر کی تفسیر میں اذا وجدت فی الخارج کی قید لگا کر اس صورت ذہنیہ پر عرض پر
مادق آنے سے انکار کیا ہے مگر اس سے ہمارے اہل مقصود میں خلل نہیں آتا کیونکہ
الحصول اشیا بانفسہا پر حقیقتہً واحد ہی کا وجود فی موضوع فی موطن اور وجود
فی موضوع فی موطن تو ثابت ہوا اور یہی اہل مقصود ہے۔ خواہ اس کا نام کچھ ہی رکھ لیا
ماوے پس جو نسبت ذہن کو خارج کے ساتھ ہے اگر وہی نسبت ظاہر دنیا کو خارج
آخرت کے ساتھ ہوا اور اس وجہ سے یہاں جو اشیا موجود فی موضوع ہیں وہ
یہاں موجود لانی موضوع ہو جاویں تو اس میں کیا استحالة ہے چنانچہ اہل کشف نے
اس عالم شہادت پر مقابلہ عالم غیب کے لفظ خیال و غیرہ کا اطلاق کیا بھی ہے
ایسی اشیا کہ اس عالم غیب میں وجود لانی موضوع ظاہر نفوس سے معلوم ہوتا ہے
لقولہ علیہ السلام لما خلق اللہ الرحمہ قامت فقلت هذا مقام العائذ بک
من القطعۃ اور بہت نصوص سے اس عالم کے بعد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کقولہ
علیہ السلام ان البقرۃ وال عمران تا قیام یوم القیامۃ کا نہما غامتان او

غیاثان اوفرقان من طبر و کقولہ علیہ السلام یوتی بالذنیایوم العقیۃ فی صورۃ
عجوز شیطاع چنانچہ اسی مثل خاص کے اعتبار سے اس عالم کا لقب اصطلاح میں
عالم مثال رکھا گیا ہے کما ذکرہ الشاہ ولی اللہ فی الحجۃ البالغہ و سر فیہ احادیث کثیرہ
اور مولانا جلال الدین المحقق الدوانی نے اپنے رسالہ زہرا و اس کے حواشی میں اسکی
تصریح بھی کر دی ہے عبارتہا۔

(تمجید) کانت فیما قوع سمعک من هذا المقدمات اطلعت علی حقیقۃ
الاطباق بین العوالم بل علی حقیقۃ العوالم بل انکشف عنک اسرار غامضہ
فی حقیقۃ المبدأ والمعاد و تیسرے علیک مشاہدۃ الواحۃ الحقیقۃ
فی الکثرات من غیر شوب مما رجة ولا انفصال و تسلفت بہ الی حقائق
ما ابنا و عنہ لسان النبوات من ظهور الاخلاق والاعمال فی الشواطن
المعادیۃ بصور الاجساد و کیفیۃ وزن الاعمال و سر سرائر الافراد بصور
الاخلاق الغالبۃ علیہم و اطلعت علی سر قولہ تعالیٰ و ان جہنم لمحیطۃ
بالکفرین و قولہ تعالیٰ ان الذین یا کفون اموال الیتامی ظلمرا عما یا کفون
فی بطونہم ناراً و قول الخاتم الفاتح علیہ و علی الہ افضل الصلوٰۃ و الخ
الذین یشرکون فی النیۃ الذهب و الفضة انما یجرجر فی بطونہم نار جہنم
و قولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان الحیۃ قیعان وان غرابہا سحان اللہ
نحمدہ الی غیر ذلک من غوامض الحکم و الاسرار الالہیۃ و علمت ان
جميع ذلك علی الحقیقۃ الاعلیٰ المجاز و التاویل کما انتہی الیہ نظر بعض
الواغلبین فی الفحص عن الحقائق بطریق البحث فانہ قصور ظاہر کمالہ

(شک و تحقیق) - اعلیٰ بقول کیف یكون العرض بعینه هو الجوهر وكيف
 يكون العین والمعنى واحداً أو الحال ان الحقائق متخالفة بذواتها فتقول
 قد لوحنا اليك ان الحقيقة غير الصورة فانها في حد ذاتها وحرارة
 معتدلة غائرية عن جميع الصور التي تنجلي بها لكنها تظهر في صورة تارة وفي
 غيرها اخرى والصورتان متفايرتان قطعاً لكن الحقيقة المتجليات في الطوبى
 بحسب اختلاف الموطنين شئ واحد

(تشبیہ) - ما أشبه ذلك بما يقول أهل الحكمة النظرية ان
 الجواهر باعتبار وجودها في الذهن اعراض قائمة به محتاجة اليه ثم
 هي في الخارج قائمة بانفسها مستغنية عن غيرها فاذ اعتقدت
 حقيقة تظهر في موطن بصورة عرضية محتاجة وفي آخر بصورة
 مستقلة فاجعل ذلك تائيداً لك تكسر به صولة بنوطبعك عنه في بدو
 النظر حتى ياتيها اليقين وتتصعد الافرغ المبين - انتهى بقدر الضرورة
 پس اس تقریر سے جواب ہو گیا استدلال علی امتناع نقل الايمان بالمتناع
 نقل الاعراض کا اور اسی سے مستدل کی دوسری دلیل عقلی یعنی عدم بقا اعراض کا
 دلیل نقلی یعنی من جارہ بالחסنة الا یہ کہ جواب بھی مستفاد ہو گیا گو بلسان غلام اس سے
 بوجہ ظہور کے تعرض نہیں کیا گیا عدم بقا اعراض کا تو جواب یہ ہوا کہ اگر یہ عدم بقا
 مان لیا جائے گا اس پر کوئی دلیل صحیح قوی قائم نہیں ہونی مگر ماننے کی تقدیر پر
 وہ عدم بقا دو صورت عرض کے عرض ہونے کے ہے اور اگر بجز صدور دوسرے
 عالم میں بصورت جوہر یہ مستقل ہو جاوے تو پھر بقا میں کیا امتناع ہے اور

استدلال بالآیۃ کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تفسیر مان بھی لی جاوے تو جب یہ عمل بھی جو ہر
 بن گیا تو وہ مجباً یہ اس پر بھی مثل ردح حسن کے صادق آتا ہے۔
 یہ تقریر ان اشعار تک کی ہے وقت عشر ہر عرض راصور تے تحت الخ
 آگے تو یہ دعویٰ امکان مذکور کے لئے چند امثلہ اشعار جو ہر یہ متصور ہونے
 الذہن کی ہیں جو ذہن میں فی موضوع اور خارج میں لانی موضوع میں اس شعر
 تک ۷۷ گرجہ شاخ و برگ بخش الخ اور پھر مضمون مذکور پر ایک نظیر کی تصریح بقہ
 جملہ معترضہ کے ہے گو وہ اس کی مثال نہیں پس سرے کہ مغز الخ آگے شعر نقل
 اعراض الخ میں یہ بیان کیا ہے کہ عرض موجود فی مرتبۃ العلم جس طرح کبھی خارج
 میں جو ہر ہو جاتا ہے کہا ذکر اسی طرح کبھی عرض بھی رہتا ہے چنانچہ یہ بحث
 و مقال کہ پہلے سے ذہن میں تھا اور عرض تھا بعد نقل کے خارج میں بھی عرض
 ہی رہا اور دوسرے مصرعہ میں پھر ایک نظیر عرض فی مرتبۃ العلم کی جو ہریت
 فی الخارج کی بیان کی۔ نقل اعراض است این شیر و شغال۔ اور نظیر اس پر نیل
 کہا گیا کہ مراد اس مصرعہ میں وجود فی مرتبۃ العلم الہی ہے اور وہ عرض ہونے
 سے منترہ ہے لتنزه عن الامکان۔ اسی طرح اس کے بعد کے شعر جملہ عالم خود
 عرض بودند الخ میں اسی مرتبۃ علم الہی میں تمام عالم کے کا عرض ہونے کی بتلایا
 پس یہ بھی نظیر ہے آگے شعر این عرضہا از چہ زائید میں اختلاف موطن سے جو اگر
 کا عرض ہونا اور عرض کا جو اہر ہونا بتلاتے ہیں اس طرح سے کہ اعراض موجودہ
 فی الدنیا عالم مثال میں صور جو ہر یہ تھے وہو معنی قولہ این عرضہا از چہ زائید از صور
 کما ذکرہ قبل عن الشيخ ولی الشرح اور صور جو ہر یہ موجود فی الدنیا علم الہی میں عرض

تھے وہ معنی قولہ دین صورت ہم از چہ ز اسید از فکر اور شعرا میں جہاں ایک فکر نسبت
اسی مصرعہ ثانیہ کی شرح ہے اور یہ احکام مذکورہ فی الاشعار القریبہ و جو قبل
عالم دنیا کے متعلق تھے۔ آگے وہ جو بعد الدنیا کے یہی احکام کہ اس میں سے اعظم
عرض کا جو ہر ہونا ہے مذکور ہیں۔ اس شعر میں اولیٰ الی قولہ بندہ ات اور اس کے
اعظم ہونے کے سبب یہاں ذکر میں اس کی تفسیر کی گئی آگے تمام مقام کا خلاصہ
کہ جس جو ہر سے عرض اور جسمی عرض سے جو ہر ظاہر ہوتا ہے اس شعر میں فرق نہیں
اس عرضی باجوہر الخ۔

تہذیب المقام و تقریب اطرام الی عامۃ الافہام | اگر انصاف سے غور کیا
ہو جانا جس کا کہ تقریر مذکور میں دعویٰ کیا گیا ہے اس سے زیادہ بعید نہیں ہے کہ
جو ہر عرض ہو جاوے اور حصول الجواہر فی الاذنان میں شب و روز اس کے وقوع
کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو پھر آخرت میں اس کا وقوع کیا مستبعد ہے سو یہاں حصول
فی الذہن کے وقت جو اہر سے لباس مادے کا متخلع ہو کر وہ موجود فی موضوع
ہو جاتا ہے۔ وہاں وزن وغیرہ کے وقت عرض پر مادہ بلبوس ہو کر وہ موجود
لا فی موضوع ہو جاوے تو اس میں کیا عجب اور بعد ہے اور راز اس میں یہ کہا جاوے گا
کہ جو ہریت اور عرضیت ذاتیات سے نہیں ہیں سچا کہ کیفیات ظہور حقیقت کے ہیں
اور حکماء کا مقولات عشرہ کو اجناس عالیہ ماننا نہ کسی دلیل سے ثابت ہے اور
نہ بظاہر اس کی مسلم ہے خاص کر جبکہ ان کے اکابر خود اس کی تصریح کرتے ہیں کہ
عرض عام اور جنس میں اسی طرح خاصہ اور فصل میں فرق کرنا بہت دشوار ہے۔ کما

لاح لک شئی من ذلک مانقلہ من الزورارہ ونیز بعض محشین مثنوی نے اس کی اس طرح
 تصریح کی ہے بحقیق مقام آن ست کہ جو ہریت و عرضیت از ذاتیات متعلق نیست
 اور مولانا بکر العلوم نے بھی اپنے حواشی میں اس کی تائید کی ہے اور یہ سوال کہ
 عرض کا جو ہر ہونا کسی طرح اس کو عقل قبول نہیں کرتی دوسرے سوال سے معارض ہے
 کہ جو ہر کا عرض ہو جانا باوجود روز و شب کے وقوع کے آجتک عقل اس کی کس کو نہیں
 سمجھ سکی والشرحہ کو تو جب اس میں غور کرتا ہوں حیرت ہوتی ہے کہ آپسی اس قیام لصورۃ
 بالذہن واتصاف الذہن بالصورة کی کیا حقیقت ہے اور کیا کیفیت ہے اور اس حال
 و محل یعنی صورت و ذہن میں کیا علاقہ ہو جاتا ہے اور اس حلول سے ذہن میں کیا تاثر ہو جاتا
 ہے اور حقیقت موجودہ فی الاعیان میں تجرد عن الماد کا کیسے تغیر ہو جاتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں
 آتا مگر شب و روز کے وقوع سے اس حیرت کی طرف التفات نہیں ہوتا گو کیفیت و
 حقیقت نہ جاننے کا اعتراف سب کو ہے چنانچہ آجتک یہ طے نہ ہو سکا کہ علم کو نشی
 مقولے سے ہے اور اس کا عکس یعنی عرض کا جو ہر بننا چونکہ نشأۃ دنیویہ میں ایسے ہیں
 طور پر جس میں کسی تاویل و عند کی گنجائش نہ رہے نہیں دیکھا جاتا اس لئے حیرت کی
 طرف التفات ہوتا ہے ورنہ حقیقت کی تجہولیت میں دونوں یکساں ہیں۔
 (تقویت) مولانا نے ایک مقام پر اس مضمون کو اس سے زیادہ صریح عنوان سے
 ذکر فرمایا ہے۔ (منقولاً من جزاء الاعمال) ۷

چوں سجودی بار کوئی مر و گشت	شد در آں عالم سجود او بہشت
چونکہ پرید از دہانت حمد حق	مُرخِ جنت ساختش رب الفلق
حمد و تسبیح نمائد مُرخ را	تا چو نطفہ مُرخ باد است ہوا

چوں ز دست یافت ایثار و زکوٰۃ
 آب خیرت آب جوئے خلد شد
 ذوق طاعت گشت جوئی تبسین
 این سببها آں اثر ہائے ماند
 این سببها چوں بفرماں تو بود
 ہر طرف خواہی روانش می کنی
 چوں می آست کہ در فرماں تست
 چو دو در امر تو رفتہ سحر زند تو
 آں صفت در امر تو بودی جہان
 آں درختاں مترافراں بہار
 چوں بامر تست اینجا این صفا
 چوں ز دست زخم می طلوم تست
 چوں ز خشم آتش تو در دہا زو
 نہ گشت اینجا چوں مردم سوزید
 آتش تو قصد مردم می کند
 آں سختہائے چو مار و کثرت

گشت این دست نظر منحل و نہایت
 جوئے شیر خلد ہر تست و دود
 مستی و شوق تو جوئی خمر بین
 کس نداند چو نش جاکاں نشا
 چو ہم مرترا فرماں نہ بود
 آں صفت چوں بدینا زانی می کنی
 نسل تو در امر تو آست و حیت
 نہ منم جزوت کہ کردیش گرو
 ہم در امر تست آں جو ہارواں
 کاں درختاں ز صفات باہر
 پس در امر تست اینجا آں جزا
 آں و ختم گشت از ان قوم رست
 مایہ ناز ہم آست مدی
 آنچہ ازوے زاد مرد افروز بود
 ناز گزوے زاد بر مردم زند
 مار و کثر دم گشت می گیرد و

(توجہ آخر)۔ اگر باوجود اس قدر بسط و ایضاح کے اب بھی کسی کی عقل اس
 جوہریت اعراض کو قبول نہ کرے تو وہ نقل اعمال کی دوسری توجہ اس طرح سے
 سمجھ لے کہ یہ اعمال گونا گونا گویا اعراض ہیں مگر واقع میں وہ جو اہر ہیں جیسے اور بھی

بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کو بہت عقلاً نے اعراض سمجھا مگر دوسرے عقلاً نے ان کو جو ہر ہونے کا دعویٰ کیا۔ جیسے قدما میں کیفیت شہم میں اختلاف ہے کہ آیا ہوا کیفیت مشہوم سے متکلیف ہو کر شامہ کی مد رک ہوتی ہے یا مشہوم سے کچھ اجزاء منفصل ہو کر شامہ تک پہنچتے ہیں یا اب متاخرین ہیں، بعض فلاسفہ نے نور شمس و غیرہ کو جس کو ان کے عرض کہا جاتا تھا جو ہر مانا ہے۔

پس اسی طرح ممکن ہے کہ جب آدمی سے کوئی اطاعت یا معصیت صادر ہوتی ہو تو اس عامل سے کچھ اجزاء جو ہر یہ غیر مبصرہ للعالمہ طیبہ یا نجسہ حاملہ کینیثہ اہل منقصل ہو کر دوسرے کسی عالم میں کسی طریق سے منتقل ہو جائے۔ ہول اور وہ وہاں موجود مناسبت ہو تو اس وقت ہوا یا ہوا یا ہوا یا ہوا یا ہوا یا ہوا اور موزوں ہو جاویں اور بعض اہل کشف سے جو معتقد ہیں کہ انقول سے منقولہ میں سے پانی نکلتا ہوا دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ ان خطرات میں تجھ کو زنا کا نقشہ نظر آتا ہے۔ سو عجب نہیں کہ اس پانی میں ان ہی اجزاء میں سے بعض اجزاء موجود ہوں۔ اور وہ ہیئت زنا ہیہ ان اجزاء میں حال ہو اور اسی طرح ان کو مکشوف ہو گئے ہوں اور میں نے اپنے استاد علیہ الرحمۃ سے قولہ تعالیٰ و جد و اما عملوا حاضر کی تفسیر میں سنا ہے کہ ہر عمل کی ہیئت بھی قیامت میں نظر آوے گی۔ مثلاً چور چوری کرتا ہوا نظر آوے گا زانی زنا کرتا ہوا سو عجب نہیں کہ وہی اجزاء اس ہیئت سے نظر آویں اور ان اجزاء کی شکل عامل کی سی ہو اور اہل محشر کے بصر میں خاصیت خرو میں کی پیدا ہو جاوے کہ وہ اجزاء خوب بڑے بڑے ہو کر اس عامل کے برابر جثہ میں نظر آویں۔ والشر علم

اور اس توجیہ کی بنا پر مولانا کے کلام میں ان کو اعراض سے تعبیر کرنا باعتبار زعم اہل ظاہر کے ہوگا۔

(افادہ) چونکہ یہ کیفیت عرض اعمال کی یعنی ان کا صورت جو ہر یہ میں اوفیٰ بظوہر الکتاب والستہ ہے اس لئے اس قول کو ارضی الاقوال کہا گیا جیسار سالہ کا تسمیہ اس پر دال ہے۔ و رشح الحمد علی ما علم و افہم۔

ضمیمہ نمبر دوم

محاسن اسلام و قرآن کے متعلق غیر قوموں کی شہادتیں

جو اس مصرعہ کے مصداق ہیں۔ الفضل ما شئت بہ (الاعداء)

(الف) منقول از اخبار وکیل ۱۸ جون ۱۹۱۳ء

پہر مئی کے مشہور غلط رسالہ "دینی لکھن"

اسلام کے واجبات اور فرائض حفظِ صحت میں نامور جرمن فاضل اور مشرقی عالم

جو اکیم دی یولف نے اسلام کے واجبات اور فرائض حفظِ صحت پر ایک نہایت قابل قدر مضمون لکھا ہے جس کی نقل ذیل میں ہے وہ تحریر کرتا ہے کہ دین اسلام کے اصول و عقائد و قواعد کو اگر بنظر فائز مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی مانند ظاہر ہو جاتی ہے کہ موجودہ مسلمان ان کی پابندی سے کوسوں دور ہیں اور اگر مسلمانوں میں کوئی ایسی اولوالعزم روح پردہ غیب سے شہود میں آئے جو ان کو از اسیر نو اسلام کے اصلی اور صحیح مرکز پر لے آئے تو اس میں کلام نہیں کہ ان کی قوت کا طرہ افتخار آسمان تک چاہیے اور سیاسی اعتبار سے نہ ہی اخلاقی اجتماع اور غلبی پہلو سے وہ دنیا کی بساط پر

ایک نہایت اہم مہر بن سکتے ہیں مجھے اس وقت اسلام کی سیاسی اہمیت کا عبور کار نہیں بلکہ میں صرف اس کے ایک خاص پہلو پر بحث کرنا چاہتا ہوں جس پر اس کا حکم شاید کسی یورپین نے غور نہیں کیا۔ یہ پہلو ان احکام و قوانین سے تعلق رکھتا ہے جو قرآن کریم نے حفظانِ صحت اور تندرستی کے متعلق اپنے ماننے والوں پر فرض کئے ہیں میں نہایت وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دوسرے زمین کی تمام کتب سماوی پر قرآن کو اس لحاظ سے خاص امتیاز حاصل ہے اگر ہم شائد اگر سادہ واجبات و فرائض حفظانِ صحت پر نظر کریں جو قرآن کریم میں مذکور ہوئے ہیں اور پھر اس مہر پر غور کریں کہ ان کی پاسندی کرنے والوں کو جنت الفردوس کے مستحق قرار دینے میں اس کی کیا حکمت ہے یہ تو ہم پر روشن ہو جائے گا کہ اگر یہ صحیفہ آسمانی اور کھام ربانی ساکنانِ ایشیاء کہ نہ ملنا تو ایشیاء کا سادہ و آفریں خطہ زمین یورپ کے ہی میں اور بھی بلاخیر ہو گیا ہوتا۔

اسلام نے صفائی اور پاکیزگی کی صاف و صریح ہدایات کو نافذ کر کے جراثیمِ ہلاکت کو ہلاک صدمہ پہنچا دیا ہے غسل اور وضو کے واجبات نہایت دوراندیشی اور مصلحت پر مبنی ہیں۔

غسل میں تمام جسم اور وضو میں ان اعضاء کا پاک صاف کرنا ضروری ہے جو عام کاروبار یا چلنے پھرنے میں کھلے رہتے ہیں منہ کو صاف کرنا اور دانتوں کو مسواک کرنا ناک کے اندرونی گرد و غبار وغیرہ کو دور کرنا یہ تمام حفظِ صحت کے لوازم ہیں اور ان واجبات کی بڑی شرط آبِ رواں کا استعمال ہے جو فی الواقع جراثیم کے وجود سے پاک ہوتا ہے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے لحم خنزیر میں اور بعض ممنوع جانوروں

کے اندر امراض ہیضہ و طمان فالین بخار و غیرہ کا خطرہ دریافت کر لیا تھا حیوانات کے ذبح کرنے کا جو طریقہ شائع اسلام نے تلقین کیا ہے وہ بہت ضروری اور اہم ہے گہرجی اور حدت جانوروں کے خون میں مواد فاسد پیدا کرتی اور ہزار ہا ایسی بیماریوں کا باعث ہوتی ہے جو نسل انسانی کے سم قاتل کا حکم رکھتی ہے ایسے بیمار جانوروں کے جو انجم پیدا کر دیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے نسل جانور کے خون کا کثرت سے خارج ہونا لازمی ہے نسل اور دھنوس سے جو حفظ الہی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور جو فطرت کی الہی اور مسترطوں کے اندر پھیری اہم اور قابل قدر شرط و رکن ہے بلکہ یہ شرط نہایت آسانی کیساتھ ادا کیے جاسکتی ہے۔

نماز سے پوری ہوتی ہے۔ نمازیں قیام و رکوع و قعود و سجود کی حرکات اعلیٰ حکمت و عمل اور مدبر پر مبنی ہیں اگر اہل یورپ میں اسلامی نماز کا رواج ہوتا تو وہیں بے مانی و زشتی کے لئے نہ نئی نئی ورزشی حرکتیں ایجاد نہ کرنا پڑتیں اشیاء کے گرم ملک میں انسانی جسم کے اندر جہر بی زیادہ پیدا ہوتی ہے اور سجدہ میں دونوں ہاتھ اور دیکھیں اعضا و ایک خاص کشش کے ساتھ پھیلانا اور سمیٹنا ناممکن ہے غریبی کے منہ پر دھور کر دیتا ہے اسلام میں تعداد ازواج کی اجازت قوم کی نسل کی ناقابل نقصان سے محفوظ رکھنے کے ایک بینظیر اصول ہے جس کی ہمیں تہ دل سے قدر کرنی چاہئے یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اگر بوقت ضرورت اس کی پیروی کی جائے تو اس سے سلسلہ نوالد و تناسل میں خلل انداز ہونے والے امراض پیدا نہیں ہونے پاتے آپ اشیاء میں عمر رسیدہ دوشیزہ رکھیں بہت کم پائیں گے جو

زیادہ عمر تک شادی نہ ہونے کے سبب ہسٹریا کی تکلیف وہ بیماری میں مبتلا ہوں
 "منشیات و مسکرات کو حرام قرار دینا اسلام کا اتنا بڑا احسان ہے کہ جس کے
 بارگراں سے انسان کبھی شک و شبہ و شہ نہیں ہو سکتا اور ہم مدعیان تہذیب و تمدن
 یعنی اقوام یورپ کو اس بارہ میں مسلمانوں پر حسد کرنا لازم ہے حیات مستعار کو
 ایک بے حقیقت شے سمجھنا اور جان کی مطلق پروا نہ کرنا جس کے ساتھ ایک قادیان
 مطلق ہستی کا پختہ اعتقاد بھی شامل ہے اور مزید برآں حفظ صحت کے قدرتی و
 فطرتی اصول و قوانین جن میں انسانی فکر و تدبیر کو کچھ بھی دخل نہ ہو۔ یہ تمام باتیں
 جسم انسانی کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو مدت دراز تک صحت و سلام و مغیرہ و شہ و شہ
 رکھنے کے لئے نہایت مؤثر اور یقینی وسائل ہیں۔

بااں ہمہ اگر ایشیا بعض حصوں میں ہم پر بمراتب فوقیت رکھنے کے باوجود
 اکثر امور میں ہم اہل یورپ سے بہت پس ماندہ ہیں تو اس کے خاص وجوہ ہیں منجملہ
 ان کے ایک امر میں مختلف قوموں کا باہمی اختلاف بھی ہے جن میں سے اکثر کو اسلام کے
 ساتھ جوہم ساتھ ملتا ہے اور ایک قصبہ یہ بھی ہے کہ خالص عربی النسل مسلمانوں کی
 سوسائٹی میں دوسرے قوموں کی عورتوں کا عقد نکاح کے ذریعہ سے داخل ہو جانا
 ان کی ہیئت اجتماعیہ کے فساد کا موجب ہوا ہے اور یہ قانون قدرت ہے کہ کامل چیز
 وہی ہے جو خالص بھی ہو۔ بہر حال اسلامی تعلیمات کی یہ بڑی فضیلت اور منزلت اظہر
 من الشمس ہے بالخصوص اختلاف اجناس و اقوام کے لحاظ سے اس کے اصول و
 بھی قابل قدر اور لائق تحسین ہیں اس موقع پر یہ سوال قدرۃ دل میں پیدا ہوتا ہے
 کہ جب مسلمانوں نے اسلام کی پیروی ترک کر دی ہے تعلیمات قرآنی کی جانب سے

رہ گردان ہو گئے ہیں سچی اسلام عملی صورت میں آج کل کہیں بھی موجود نہیں ہے اور اسکی
 بگڑی ہوئی سمیت نے اپنے پیروں کو تنزل اور ضلالت و بھالت کے عمیق غار میں
 دھکیل دیا ہے تو آخر ان کا انجام کیا ہو گا۔ ہمارے نزدیک اس کے ساتھ ہی یہ
 سوال بھی ہونا چاہئے کہ اگر اسلام نہ ہوتا تو ان قوموں کا جواب مسلمان کہلاتی ہیں
 کیا حشر ہو سکتا تھا اور ان ہی قوموں پر کیا منحصر ہے یہ خود اپنی نسبت یہ سوال
 کرنا چاہئے کہ اگر اسلامی تہذیب دنیا میں جلوہ نکل نہ ہوتی تو ہماری کیا کیفیت ہوتی
 آئیں احسانمندی کی رو سے ہم پر واجب ہے کہ عربی علوم و فنون نے ہمارے علوم
 و فنون پر جو حیرت انگیز اثر ڈالا ہے اس کو فراموش نہ کریں اگر عربوں نے فلسفہ ارسطو
 کا اپنی زبان سے ترجمہ نہ کیا ہوتا اور پھر عربوں کی معرکہ الآراء تالیفات و تصانیف
 و طبعی زبان میں ترجمہ ہو کر ہم تک نہ آئی ہوتیں تو ہمیں اس فلسفہ کی اصل یونانی کتابوں
 کے حصول سے بہت مدت پیشتر ہی اس کا علم کیونکر ہو سکتا چند سو سال قبل ہی کا
 زمانہ یعنی یورپ کے کشمکان علوم کا چشمہ شیریں اندلس کے عربی اسلامی
 دارالعلوم تھے اور سچ پوچھو تو آج بھی جبکہ اسلام رو بہ تنزل ہے ہم اسلام کے سیاسی
 علوم سے بہت کچھ اخذ کر سکتے ہیں۔ فقط۔

(ب) منقول از اخبار مدینہ منورہ ۹ رجب ۱۴۱۹ھ

پیغمبر اسلام سے ایک جرمنی ڈاکٹر کی عقیدت | جرمن کے مشہور ڈاکٹر کوخ نے
 ایک مضمون اخبار النصیحت میں لکھا تھا جس کا اقتباس ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ تاکہ یہ ظاہر ہو کہ حدیث شریف کی
 جو تعلیم ہے وہ ایسی معقول ہے کہ ہر ایک سلیم الفطرت انسان خواہ وہ کسی مذہب ملت

کا ہو اس کو قبول کرے گا۔

ڈاکٹر مذکور لکھتا ہے کہ جس وقت سے مجھ کو نوشادر کا دار الکلب کیلئے تیر بہدف علاج ہونا دریافت ہو گیا ہے اس وقت سے میں عظیم الشان نبی دلیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر قدر و منزلت کرتا ہوں اس انکشاف کی راہ میں مجھ کو انھیں کے مبارک قول کی شمع نور نے روشنی دکھائی میں نے ان کی وہ حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس برتن میں گٹا مٹھ ڈالے اس کو سات بار دھو ڈالو چھ مرتبہ پانی سے اور ایک مرتبہ مٹی سے۔ یہ حدیث دیکھ کر مجھے خیال آیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان پیغمبر کی شان میں فضول کوئی نہیں ہو سکتی۔ ضرور اس میں کوئی مفید راز ہے اور میں نے مٹی کے غصروں کی کیمیائی تحلیل کر کے ہر ایک غصہ کو دار الکلب میں الگ استعمال شروع کیا۔ اخیر میں نوشادر کے تجربہ کی نوبت آئی ہی مجھ پر منکشف ہو گیا کہ اس مرض کا یہی علاج ہے۔ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مٹی برتن دھونے کی رغبت کیوں دلائی اس کی وجہ یہ ہے کہ نوشادر ہمیشہ مٹی میں مویا رہتا ہے۔ اور اگر آپ نے محض نوشادر ہی سے برتن دھونے کی ہدایت فرمائی ہوتی بسا اوقات اس کا ملنا غیر ممکن ہوتا اس لئے مٹی جو ہر وقت اور ہر جگہ پانی بجاتی ہے برتنوں کی صفائی کے لئے بہترین ذریعہ صفائی تھی اور اسی طرح آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حدیث الحلی من فیہ جہنم فاطقوا حرہا بالماء پر اطباء ہنساکرتے تھے حالانکہ آپ کی غرض اس ارشاد سے یہ تھی کہ صفراوی بخار کا علاج آپ سرورہ کرو۔ چنانچہ اب تحقیقات نے واضح کر دیا ہے کہ بخار کا علاج صرف ٹھنڈا پانی ہی نہیں ہے بلکہ برقیاب ہے غرض کہ آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہیبت آ

حدیثیں فن طب کی جان اور اصل الاصول ہیں اور تحقیق و تفتیش ان کی صداقت کا ملکہ کا
اظہار کرتی ہے۔ میں اس پیغمبر کا ادب و احترام کرتا اور کہتا ہوں کہ ابتدائے آفرینش
آدم سے اب تک کوئی طبیب و حکیم دنیا میں آپ کا ہم پلہ پیدا نہیں ہوا۔

اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم

(ج) منقول از اخبار وحدت ۲ فروری ۱۹۲۵ء ج ۲

قرآن تمام آسمانی کتابوں میں بہترین کتاب ہے

ڈاکٹر مورس نے جو فرانس کے نامور اہل علم و مستشرق اور ماہر علوم عربیہ ہیں
اور جنہوں نے گورنمنٹ فرانس کے محکمہ سے قرآن کریم کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کیا
تھا اپنے ایک مضمون میں جو "لابارول فرانسس رومان" میں شائع ہوا تھا ایک اور
فرانسیسی مترجم قرآن موسیو سالمان رہنماش کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے
لکھتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اگر کوئی ایسی منقبت ہو سکتی ہے جس میں کسی طرح کا نقص نہ
نکل سکتا ہو تو وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے وہ عظیم الشان فضیلت جس پر تین کروڑ
(چالیس کروڑ مؤلف) انسان فخر کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مقاصد کی خوبی اور مطالب
کی خوش اسلوبی کے اعتبار سے یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں پر فائق ہے بلکہ ہم کہہ سکتے
ہیں کہ قدرت کی ازلی عنایت نے انسان کے لئے جو کتابیں تیار کی ہیں ان سب میں
یہ بہترین کتاب ہے اس کے لئے انسان کی خیر و فلاح کے متعلق فلاسفہ یونان کے
نعموں سے کہیں اچھے ہیں اس میں آسمان و زمین کے بنانے والے کی حمد و ثنا بھری
خدا کی عظمت سے اس کا حرف حرف لبریز ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور
ہر ایک چیز کی اس کی استعداد کے مطابق رہنمائی کی ہے (پیام آئین)

(۵) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ص ۲۶ ج ۲
 مسٹر آرٹھو ہاسٹ نے اسلامک ریویو ماہ مئی ۱۹۱۶ء میں لکھا ہے :-
 وہ اسباق جو ہم عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید سے یہودیوں کے توسط سے
 سیکھتے ہیں (تصنف یورپ ایک یہودی یعنی جناب مسیح اور بقیہ نصف ایک یہودی
 یعنی جناب مریم کی پرستش کرتا ہے) ہمیں برقی نوع انسان کے ساتھ انسانیت سے پہنچ
 آتا اور تمام لوگوں کے خیالات کا احترام کرنا سکھاتے ہیں لیکن قرآن نے جس کو ا
 سارے بانی کے فرزند نے لکھا مسلمانوں کو نہ صرف زبردست جنگ آرائی سکھائی
 بلکہ ایسی زندگی میں ہمدردی خیرات فیاضی شجاعت اور مسلمان نوازی کا سبق دیا

دع منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ص ۲۶ ج ۲
 بابا نانک نے لکھا ہے۔ تو ریت زبور انجیل۔ ترے پڑھ سن ڈ۔ پڑھ وید۔
 قرآن کتاب کل جگ میں پروار۔ (جہنم ساکھی کلاں ص ۱۱۱) (توریت زبور انجیل اور
 وغیرہ تمام پڑھ کر دیکھ لئے قرآن شریف ہی قابل قبول اور اطمینان قلب کی کتاب
 نظر آئی) یہی کتاب ایمان دی بچ کتاب قرآن (اگر سچ پوچھو تو سچی اور ایسا
 کتاب جس کی ملاقات سے دل بلغ بلغ ہو جاتا ہے قرآن شریف ہی ہے)

(۹) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ص ۲۶ ج ۲
 پروٹیسر اڈورڈ جی براؤن ایم۔ اے۔ ایم۔ بی نے اپنی تالیفات دوائے
 لٹریچر ہسٹری آف پرشیا (تاریخ ادبیات ایران) میں زنداوستا اور
 کا مقابلہ کرتے ہوئے ص ۱۶ میں لکھا ہے۔ میں جوں جوں قرآن پر غور کرتا اور
 کے مفہوم و معانی کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے دل میں اس کی قدرو

یا وہ ہوتی جاتی ہے لیکن نرند اوستا کا مطالعہ بجز ایسی حالتوں کے کہ اس کو علم الاوثان یا تحقیق لسانی یا اسی قسم کے دیگر اغراض کے لئے پڑھا جائے طبیعت میں تکران پیدا کرتا اور بار خاطر ہو جاتا ہے۔

(م) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ۲۶ ج ۲
انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کی جلد ۱۶ صفحہ ۵۹۹ میں لکھا ہے۔ قرآن کے مختلف حصص کے مطالب ایک دوسرے سے بالکل متفاوت ہیں بہت سی آیات دینی و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں مظاہر قدرت تاسیخ الہامات انبیاء کے ذریعہ اس میں خدا کی عظمت صہر بانی اور صداقت کی یاد دلائی گئی ہے بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کو واحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے بہت پرستی اور مخلوقات کی پرستش کو (جیسا کہ جناب مسیح کو خدا کا بیٹا سمجھ کر پوجا جاتا ہے) بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہ جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔

(ج) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء ۲۶ ج ۲
ڈاکٹر کنین آنرک لیٹر نے ۱۸۷۷ء میں بحیثیت صدر شین کلیسائے انگلستان ایک تقریر کی تھی جو اسی زمانہ میں لندن ٹائمز میں شائع ہوئی تھی اس تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تمدن کا جھنڈا اڑاتا ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ انسان جو نہ جانتا ہو اس کو سیکھے جو بتاتا ہے کہ صاف کپڑے پہنو اور صفائی سے رہو جو حکم دیتا ہے کہ استقلال و استقامت لازمی فرض ہے بے شبہ دین اسلام کے تمام اصول ارفع ہیں اور اسکی خصوصیات شائستگی اور تمدن سکھلاتی ہیں۔

درطی منقول از اخبار وحدت ۸ ر فروری ۱۲۵۵ء جلد ۲
 پیر برٹ کچر "میں یہ فقرات موجود ہیں۔ اسلامی قانون قابل تعریف اصول
 پر مشتمل ہے اور زیادہ قابل تعریف یہ امر ہے کہ اسے ان اصول کی تعلیم و انجام دہی
 کی ضرورت حائل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شریعت اسلام نہایت اعلیٰ درجہ
 پر عقلی احکام کا مجموعہ ہے جن فضائل و امثال کی اس میں ہدایت کی گئی ہے وہ
 ایسے لوگوں کے لیے اور شائستہ ہیں کہ کسی مشہور مسیحی کی ہدایتیں بھی ان کا مقابلہ نہیں
 (د) منقول از اخبار وحدت ۸ ر فروری ۱۲۵۵ء جلد ۲

سٹر وول تیس نے قرآن شریف کا ترجمہ شائع کیا۔ لکھتا ہے "جتنا بھی ہم
 اس کتاب و قرآن کو الٹ پلٹ کر دیکھیں اسی قدر پہلے مطالعہ میں اس کی
 فہم و فہم نہ پانے سے پہلوؤں سے اپنا رنگ جھاتی ہے لیکن فوراً ہمیں مسخر کر لیتی ہے
 بنا دیتی اور آخر میں ہم سے تعظیم کر اگر چھوڑتی ہے اس کا طرز بیان باعتبار اسکے
 سادگی و سادگی کے عمیق و عالی شان اور نہایت آئینہ ہے اور بجا بجا اس کے
 مقصد و مقصد کی رغبت و رغبت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی یہ کتاب ہر زمانہ میں اپنا
 "پہلوؤں سے اپنا رنگ جھاتی رہے گی۔"

پیغامِ نبوی

رسالہ بتماہماقت الجولڈ الثالث الذی بتماہم اصل الکتاب فحمدہ اللہ الذی
 عندہ ام الکتاب و اللہ عندہ حسن الثواب و زمان الختام و اول شہر اللہ
 محرم الحرام ۱۲۳۵ھ من حجۃ سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیٰ الاعظام و صحتہ
 ابداً ام صدی البیانی والایام ابداً لا انقضاء ولا انصرام فقط

مطبوعات مکتبہ اشرف العلوم دیوبند

خادم النقاد جو حضرت اقدس کی آخری تصنیف اور گویا آپ کی ایک ہزار سے زائد تصانیف و مواعظ و تہذیب کا خلاصہ و منظر ہے جس میں نام تصانیف میں سے اہم مضامین کا خود حضرت اقدس نے انتخاب کر کے یکجا جمع کر دیا ہے مگر بہت قلیل مقدار میں طبع ہوئی اور اسی وقت ختم ہو گئی تھی۔ نایاب ہونے کے بعد اہل اشتیاق نے پچاس پچاس روپیہ میں اس کا ایک نسخہ خرید لیا۔ تقریباً ایک ہزار صفحات کی کتاب ہے۔ دوبارہ طباعت اس زمانہ میں آسان نہ تھی مگر حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مکتبہ کو توفیق عطا فرمائی کہ یہ گوہر نایاب پھر تیار ہو گیا اور قیمت صرف بارہ روپیہ رکھی گئی مگر نسخے اب بھی اس کی طلب کے اندازہ سے کم طبع ہوئے ہیں اس لئے منگائیں جلدی۔

آداب الشیخ والہرید شیخ اکبر ابن العربی کے ایک رسالہ کا ترجمہ تصوف کی روح ہے عرصہ سے نایاب تھا اب تیار ہو گیا ہے۔ قیمت دو آنہ (۲)۔

صفائی معاملات وسیع و شرارہ و بجا رہ وغیرہ معاملات کے مسائل ضروریہ۔ جدید الطبع ۴۰

قصہ السبیل تصوف کی حقیقت اور اس کا پورا دستور العمل حضرت ج کے مجوزہ مہموالات برائے سالکین۔ جدید الطبع۔ قیمت صرف ۴۔

پرودہ شرعی کا مکمل نصاب حضرت اقدس کے تین رسالوں کا مجموعہ جو پردہ کے متعلق ہیں باضافہ حواشی۔ انقول الصواب القاریہ ثبات السطور لذوات الخدور آخر الذکر رسالہ اشک کتابی صورت میں شائع نہ ہوا تھا اب تیار ہو گیا۔ قیمت ۱۲۔

فتاویٰ اشرفیہ رسائل سیاسیہ

حاضرہ کے متعلق حضرت اقدس کے دین مستقل

رسائل اور بہت متفرق مضامین کا مجموعہ ۱۲

حقوق العلم طالب علم اور علماء کے لئے پورا

و مستور العمل عجیب و غریب اصول قیمت ۱۰

الحیاتیۃ الناجزۃ للحدیثۃ العاجزۃ یعنی

منظوم غور توں کی رہائی کے لئے شرعی قواعد میں

مفقودہ محزون جو اپنی بیبیوں کے حقوق ادا نہ کریں

۴ کی عورتوں کیلئے شرعی مخلص جدید الطبع قیمت علم

انتباہات مضیدہ انہی تعلیم اور نئی روشنی کے

اثر سے جو شبہات قرآن و حدیث اور احکام

شرعیہ پر کئے جاتے ہیں انکی جوابات کیلئے عجیب و غریب اصول ۱۲

اغلاط العوام عام لوگوں میں جو غلط مسائل

یا خیالات مشہور ہیں ان کی اصلاح ۲

اصلاح الخیال انہی تعلیم کے اثر سے

پیدا شدہ شبہات کے جوابات پر یہ رسالہ

عرصہ سے نایاب تھا اب تیار ہے۔ ۱۲

امداد الفتاویٰ مکمل مباحثہ یہ کتاب تقریباً دس جلدوں میں اور حضرت کی تصانیف میں بہت اہم کتاب ہے، اب تک

بلا ترتیب تو پیشائع ہوئی تھی وہ بھی نایاب ہو گئی۔ مکتبہ نے اسکی ترویج کر اگر کتاب شروع کر دیتی اگر مسلمانوں نے

اس مکتبہ کی مطبوعات کو شائع کر کے اعانت کی تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت سی اشیا کی کھجور کی قیمت الازہ تقریباً

ملنے کا بہتہ۔ ناظم مکتبہ اشرف العلوم دیوبند ضلع سہارنپور

اکسیر فی اثبات التقدير

تقدیر و تدبیر پر عارف باللہ امام ابن عطاء اللہ

اسکندری کے عجیب و غریب رسالہ کا اردو

ترجمہ ہے جو حضرت حکیم الامتہ نے اپنے شیخ

حضرت حاجی صاحب قدس الشہسود کے حکم

سے بزمانہ قیام مکہ معظمہ کیا تھا۔ عرصہ سے

نایاب تھا اب الحمد للہ تیار ہو گیا۔ ۱۲

نشر الطبعی ذکر النبی الحبيب ابوہدایہ

بلا جلد۔ قیمت پھر مجلد قیمت پھر

القول الی بدیع فی اشراط المعصرت

شہادۃ الاقوام علی صدق الاسلام

غیر مسلموں کے ہر طبقہ نصاریٰ و ہندو و غیرہ اسلام کی

حقانیت اور اسکی خوبوں کے متعلق جو اقرا کئے ہیں

مجموعہ۔ یہ کتاب مسلمانوں کے قلب میں اسلام کی قدر و عظمت

بڑھائی دیتی اور غیر مسلموں کو قبول اسلام کی طرف بہترین دعوت

دینے والی ہے۔ اب تک مستقل کتابی صورت میں شائع نہ ہوئی تھی

مکتبہ رسالہ النور سے کو جمع کر کے خواہتہ رسالوں میں پہلی مرتبہ

بلا ترتیب تو پیشائع ہوئی تھی وہ بھی نایاب ہو گئی۔ مکتبہ نے اسکی ترویج کر اگر کتاب شروع کر دیتی اگر مسلمانوں نے

اس مکتبہ کی مطبوعات کو شائع کر کے اعانت کی تو انشاء اللہ تعالیٰ بہت سی اشیا کی کھجور کی قیمت الازہ تقریباً

ملنے کا بہتہ۔ ناظم مکتبہ اشرف العلوم دیوبند ضلع سہارنپور

مکتبہ اشرف العلوم دیوبند

حجۃ الاسلام مجدد الملتہ حکیم الامتہ سید محمد حضرت مولانا اشرف علی صاحب نورالثقلین
تصانیف و مواظبات اتفاق علماء و صلحاء اس زمانہ میں اصلاح خلق کے لئے اکسیر عظیم ہیں۔ ان کے
مرض کاہل علاج اور مسلمانوں کی علمی اخلاقی معاشرتی تمدنی اصلاحات کے لئے نہایت
شافی ہیں کوئی دینی اور اسلامی ضرورت نہیں جس پر آپ کی کوئی تصنیف نہ ہو ضرورت ہے کہ انکی
زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جاوے مسلمانوں کی کوئی آنجن کوئی مدرسہ بلکہ کوئی مکتبہ ان سے
خالی نہ رہے۔ لیکن افسوس کہ یہ بیش بہا تصانیف کچھ تو پہلے سے کیا ب و نایاب تھیں۔ چھ جنگ کے
طویل سلسلہ اور سامان طباعت کی گراہی بلکہ نایابی نے نایاب کر دی۔ ان کی دوبارہ اشاعت
و بقاء کے لئے ایک سلسلہ بنام مکتبہ اشرف العلوم دیوبند میں جاری کیا گیا جس نے سال بھر
میں تقریباً تین چالیس نا در و نایاب کتابیں تیار کیں اور بہت سی زیر طباعت ہیں۔ سب سے
زیادہ اہم امداد الفتاویٰ مکتوبہ کل ہے جس کی ہو کر کتابت شروع ہو چکی ہے۔ لیکن کتابوں کی
طباعت اس پر موقوف ہے کہ لگا ہوا سرمایہ لوٹے۔ اس لئے ضروری ہے کہ جو حضرات تبلیغ و اصلاح
کی اہمیت کو محسوس کرتے اور اس سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ان کتابوں کی اشاعت کی طرف توجہ
خصوصاً دیں جس کی ایک آسان تجویز یہ ہے کہ ایسے تلو حضرات مکتبہ کے مخصوص معاون اور
خریدار ہو جاویں جو مکتبہ سے شائع ہونے والی کتاب کے کم از کم دس نسخے خرید کر خواہ اپنے اہل تہذیب
میں فروخت کر دیں یا ثواب کے لئے مفت تقسیم کر دیں یا تجارتی فائدہ اٹھاویں کیونکہ ان حضرات
کو مکتبہ ہر کتاب پر طے فیصدی رعایت بھی دے گا۔ اس تجویز سے لگا ہوا سرمایہ جلد واپس
ہو کر آئندہ کام کی سہولت کے علاوہ خود اصل مقصد یعنی تبلیغ و اشاعت کا بڑا فائدہ ہو
کہ کتاب تیار ہوتے ہی ایک ہزار نسخے لوگوں تک پہنچ جاویں گے۔ واللہ الموفق والمعين

خاکپائے خدام اشرفی احقر محمد شفیع دیوبندی الشریعہ